

H E T U V A D I

హేతువాది

Monthly Journal devoted to Science, Rationalism & Humanism

స్థాపన : 1982

ఫౌండర్ : రావిపూడి వెంకటాద్రి

మానవాభివృద్ధి, ఏమిటి, ఎలా ?

మతం-రాజకీయం : హేతువాదం - మానవవాదం

భారతీయ తత్వదర్శనం-10

కులాలు - మానవత్వం

సందేహాలు - సమాధానాలు - 9

చార్యాకుల నుంచి నవ్య మానవవాదుల దాకా....

452

సంపుటి : 41

సంచిక : 12

ఆగష్టు : 2023

వెల : రు. 50/-

ప్రధాన సంపాదకులు : మేడూరి సత్యనారాయణ

హేతువాది

సంపుటి : 41 సంచిక : 12

ఆగష్టు 2023

చందాలు, విరాళాలూ, వ్యాసాలు

పంపవలసిన చిరునామా :

ప్రధాన సంపాదకులు :

మేడూరి సత్యనారాయణ

C/o రాడికల్ హ్యూమనిస్ట్ సెంటర్

ఇంకొల్లు - 523 167, బాపట్ల జిల్లా

Cell : 98499 35117

E.mail : Hetuvadi1982 @gmail.com

"Hetuvadi"

SBI Account No. 52177300267

Inkollu IFSC No. SBIN0020367

సహాయ సంపాదకులు :

- 1) డా॥ గుమ్మా వీరన్న హైదరాబాదు
- 2) కుర్రా హనుమంతరావు, ఇంకొల్లు
- 3) కిషోర్ బాచిన, బెంగళూరు
- 4) కరి హరిబాబు, ఇంకొల్లు
- 5) షేక్ బాబు, ఇంకొల్లు
- 6) ఆలూరి ప్రభుల్ల చంద్ర, తెనాలి
- 7) షేక్ దరియావలి, జాగర్లమూడి
- 8) అడియాల శంకర్, తూప్రాన్
- 9) కె. శ్రీనివాసాచారి, తూప్రాన్

ఇందులో.....

ఎడిటోరియల్

మానవాభివృద్ధి, ఏమిటి, ఎలా ?

- మేడూరి సత్యనారాయణ - 727

మతం-రాజకీయం : హేతువాదం - మానవవాదం

- రావిపూడి - 730

భారతీయ తత్వదర్శనం-10

- డా॥ గుమ్మా వీరన్న - 738

కులాలు - మానవత్వం

- అడియాల శంకర్ - 744

సందేహాలు - సమాధానాలు - 9

- మేడూరి సత్యనారాయణ - 749

చార్యాకుల నుంచి నవ్య మానవవాదుల దాకా....

- డా॥ గుమ్మా వీరన్న - 758

వార్తలు

- 767

కాపీలు అందనివారు :

షేక్ బాబు,

సర్కులేషన్ మేనేజర్

ఇంకొల్లు - 523 167,

బాపట్ల జిల్లా.

సెల్ : 98667 68144

సాలుచందా రూ. 500/-

జీవిత చందా రూ. 5,000/-

ABROAD Subscription

Annual Rs. 500, \$ 300

Life Rs. 5000, \$ 3000

ఆహ్వానం

పల్నాడు జిల్లా హేతువాద సంఘ ప్రథమ మహాసభ

హేతువాద మానవవాద అధ్యయన తరగతులు

తేది : 20-08-2023, ఆదివారం

ఉ॥ గం. 10.00ల నుండి సా॥ గం. 5.00ల వరకు

వేదిక : ఆర్.వి.యస్.సి.వి.యస్. హైస్కూల్,

చౌత్రా సెంటర్, చిలకలూరిపేట.

ఎడిటోరియల్

మానవాభివృద్ధి, ఏమిటి, ఎలా?

ఏది అభివృద్ధి? కృత్రిమ ఉపగ్రహాలు మామూలు ఉపగ్రహాల వలె మట్టి గ్రహాలు కాదు. ఆధునిక వైజ్ఞానిక సమాచార సాంకేతిక విప్లవ ఫలితాలు. వందల కిలోమీటర్ల ఎత్తులో భూమి చుట్టూ చక్కర్లు కొడుతూ భూమి మీద ఉన్న ప్రతి అంగుళాన్ని ఫోటో తీస్తున్నాయి. బహుశా అతి త్వరలో ఈ కృత్రిమ ఉపగ్రహాలు బజార్లో మనం మన స్నేహితులతో మాట్లాడుతున్న వీడియోలను రికార్డు చేసే స్థితికి ఎదగవచ్చు. ప్రైవసీ సంగతి ఏమన్నా కానీ, మనం ఏవైనా ఎలక్ట్రానిక్ రక్షణలు కల టోపీలను పెట్టుకుని బజార్లో తిరగవలసిన దుస్థితి రావచ్చు. టెక్నాలజీ ఎంత పెరిగినా మనుషుల మెదళ్ళు నేలబారున ఉంటే ఆ టెక్నాలజీని దుర్వినియోగం చేయడమే వారి నిత్యకృత్యం కావచ్చు. అభివృద్ధి చెందిన దేశాల వారి బడాయి మాటలు వారి యుద్ధోన్మాదంలో చూడవచ్చు.

అణ్వాయుధాల్లో అభివృద్ధి అభివృద్ధి ఎలా అవుతుంది? మానవజాతిని పలుమార్లు నాశనం చేయగల అణు సంపద సంపద ఎలా అవుతుంది? పెరగవలసింది టెక్నాలజీ కాదు, మెదళ్ళు హేతుబద్ధంగా ఆలోచించగలగాలి. మానవత్వంలేని అభివృద్ధి సృశాన అభివృద్ధిగా భావించక తప్పదు.

మానవాభివృద్ధి కోసం మనుషుల్లో అవగాహన అవసరమా? ప్రతి మనిషీ తన గురించి, మానవాళి గురించి, పరిసరాల గురించి అవగాహన పొందవలసిన అంశాలు చాలా ఉంటాయి. పరిసరాల అవగాహన వల్ల పరిసరాలను మనిషి తనకు అనుకూలంగా మార్చుకోవచ్చు. మానవుడి గురించి అవగాహన అయితే మనుషులతో వ్యవహరించే తీరులో, నైతిక ప్రవర్తనలో, పరస్పర సహకార పూర్వక సామాజిక సంబంధాల్లో మార్పు వచ్చి మానవాభివృద్ధి సాధ్యమవుతుంది. జీవోత్పత్తి, జీవపరిణామం, మానవావిర్భావం, మానవ పరిణామం, మానవ మనస్తత్వం, సహేతుక చింతన స్వభావాల మీద అవగాహన పెరిగితే మనుషులందరూ ఒకే మానవజాతి అని గుర్తించి, ఘర్షణలు, యుద్ధాలు తొలగిపోతాయి. రాజకీయ, ఆర్థిక, సామాజిక, సాంస్కృతిక వ్యవస్థల మీద అవగాహన పెరిగితే వాటిని సంస్కరించి మనుషులకు అనుకూలంగా పునఃనిర్మాణం చేసుకోవచ్చు.

అవగాహన పెరగాలంటే వాటిని గురించిన జ్ఞానం, అనుభవాలు ఎప్పటికప్పుడు పెరగాలి. మనుషుల అవగాహన క్రమంగా పెరుగుతుంది. అవగాహన పెరిగేకొలది మానవత్వం వికసిస్తుంది. మానవాభివృద్ధికి ఘర్షణ కంటే సహకారం ప్రధానమనే అవగాహన పెరిగితే మానవాభివృద్ధి సాధ్యం.

మానవుడు సహేతుక చింతన చేయగల జీవి. మానవావిర్భావం నుంచి జ్ఞానార్జనలో, అవగాహన క్రమంలో మానవుడు ఉన్నాడు. మానవుడి జ్ఞానం గత రెండు లక్షల సంవత్సరాలుగా పెరుగుతూనే ఉంది. తెలిసింది తక్కువ, తెలియవలసింది ఎక్కువ. పూర్తి జ్ఞానం అనేది లేదు. ప్రకృతి పరిణామంలో నూతన నిర్మాణాలను పొందుతూ, నూతన లక్షణాలను వ్యక్తపరుస్తుంది. అవన్నీ తెలుసుకోవలసినవే.

ప్రకృతి నిరంతర పరిణామశీలి. మన జ్ఞానం సాపేక్షం. మనకు తెలిసే సత్యం సాపేక్షం. మన అవగాహన సాపేక్షం. సర్వజ్ఞులు ఎవరూ లేరు. మనుషులందరికీ ఒకే స్థాయి జ్ఞానం, అవగాహనలు ఉండవు. ప్రతితరం పుట్టిన దగ్గర నుంచి తరతరాలుగా సంచితంగా అందుతున్న జ్ఞానాన్ని, అవగాహనను, భావాలను పొంది ముందుకు సాగక తప్పదు.

తెలియని వారు అడగక తప్పదు, తెలిసినవారు తెలియని వారికి చెప్పక తప్పదు. మనుషులు తమ జ్ఞానాన్ని, అనుభవాన్ని, భావాలను, అవగాహనను ఇచ్చిపుచ్చుకోక తప్పదు. మానవ జ్ఞానాభివృద్ధి మానవాభివృద్ధికి దారి చూపుతుంది. జ్ఞానలోపం వల్లనో, అనుభవ భిన్నత్వం వల్లనో, అవగాహన లోపం వల్లనో, భావాల భిన్నత్వం వల్లనో మనుషుల మధ్య సందేహ నివృత్తి కొనసాగక తప్పదు.

భూమి గుండ్రంగా ఉందనీ, సూర్యుని చుట్టూ తిరుగుతోందనీ అందరూ ఆమోదించారు. ఈ ప్రకృతి సృష్టించబడలేదనీ, ఇది సృష్టించబడేది కాదనీ, సృష్టికర్త లేదనీ, మానవుడు జీవ పరిణామ క్రమ ఫలితమనీ, మానవ పరిణామం ఇంకా కొనసాగుతుందనీ - ఇలాంటి విషయాల మీద సందేహాలు ఉంటాయి. సందేహించడం అవగాహన కోసమే అని గమనించాలి. అవగాహన అభివృద్ధి కోసమే.

ఎప్పటికీ హేతువాద మానవవాద ఉద్యమం విజయవంతమై సమాజం మారేది? ఈలోపు ఏమీ చేయలేమా? అనే సందేహాలు రావచ్చు. మానవుడి ఆవిర్భావం జరిగిన దగ్గర నుంచీ మానవుడు హేతుబద్ధంగా ఆలోచిస్తూ,

తదనుగుణమైన నిర్ణయాలను అమలు చేస్తూ వచ్చాడు. అంటే గత రెండు లక్షల సంవత్సరాలుగా హేతువాదం, మానవవాదం మనిషి వెన్నంటి ఉండి, మానవాభివృద్ధికి ఉపకరిస్తూ రావడం వల్ల ఈనాటి ఆధునిక మానవుడు రూపొందాడు. మానవుడు మరికొన్ని లక్షల సంవత్సరాలపాటు ఈ భూమి మీద తిరుగాడుతూ తప్పక ఉంటాడు. అంతవరకు హేతువాదం, మానవవాదాలు అతని వెన్నంటి ఉంటాయి. మానవుడు ఉన్నంతకాలం హేతువాదం, మానవవాదాలు ఉండి మానవాభివృద్ధికి సహకరిస్తాయి.

మనుషుల హేతువాద మానవవాద భావాలు ఏ మేరకు పెరిగితే ఆ మేరకు మానవుల చర్యల్లో మార్పు వల్ల సమాజం మారుతుంది. బాట దూరమైనదైనా సరైన బాటన పోవాలి. బాట సరైనది కాకపోతే మరల మొదలెత్తుకోవలసి వస్తుంది. ఎంతకాలం పడుతుందని కాకుండా, సరైన బాట అవునా కాదా అని చూడాలి. ఏ బాట సరైనదైతే ఆ బాటన పోవడమే మానవాభివృద్ధికి ఉపయోగకరం.

English Version of Ravipudi Writings

1. Rationalism : Part-I	312	రు. 300/-	రు. 400/-
Rationalism : Part-II	289	రు. 300/-	రు. 400/-
Rationalism : Part-III	264	రు. 300/-	రు. 400/-
2. Marxism	384	రు. 400/-	రు. 500/-
3. Aadisankaracharya	196	రు. 300/-	రు. 400/-
4. New Humanist Theses	96	రు. 100/-	రు. 150/-
5. Atheism Vs. Nihilism	208	రు. 200/-	
6. What Shall We Do ?	120	రు. 120/-	
7. Rationalist Outlook	120	రు. 120/-	
8. Rationalist Thought Process	120	రు. 150/-	

హేమా పబ్లికేషన్స్, ఇంకొల్లు - 523 155. సెల్ : 98499 35117
రాడికల్ హ్యూమనిస్టు సెంటర్, ఇంకొల్లు, 523 167, ప్రకాశంజిల్లా.

మతం - రాజకీయం : హేతువాదం - మానవవాదం

- రావిపూడి

We call on the world community to consider humanism not as a political ideology or doctrine, excluding all others, but rather as a moral force, a free way of thinking for the free and responsible personality living in a free and lawbased society.

(A Statement by the Russian Humanist Society)

సంఘటనల గురించిన స్పృహ, వాటికి ప్రతిస్పందించే లక్షణం జీవప్రపంచమంతటా వుంది. కానీ, సంఘటనల మధ్య సంబంధాన్ని, ఇతోధికంగా అవగాహన చేసుకొని జీవితానికి అన్వయించుకోగల శక్తి ఇతర జీవజాలంలో కంటే మనిషిలో అత్యధికంగా వుంది. దాన్నే హేతుత్వమంటాం. దాన్ని అన్వయించుకోగల ప్రక్రియను హేతువాదమంటాం. అది నైతికతకు దారితీయడమే మానవవాదం.

అవగాహన చేసుకోవడంలో తప్పుటడుగులు వేయవచ్చు. సరయిన నిర్ణయాలకు రావడంలో అవి అప్పుడప్పుడు తప్పనిసరవుతుంటాయి. ఒక్కోసారి తప్పుటడుగులూ వేయవచ్చు. అవి తెలియక చేస్తే అహేతుకమంటాం, కావాలని చేస్తే అవినీతి అంటాం.

మనిషి అనేక వ్యవస్థలు, సంస్థలు సృష్టించుకున్నాడు. వాటిలో హేతుత్వాన్ని అన్వయించుకున్నవీ వున్నాయి, అహేతుకతను చొప్పించినవీ వున్నాయి. ఆయా దేశకాలాల్లో మనుషులు గుంపులయ్యారు, తెగలయ్యారు, జాతులయ్యారు. ఆధిపత్యంకోసం వాటి మధ్య చిన్న - పెద్ద ఘర్షణలెన్నో జరిగాయి. అలాగే మతాల మధ్యనూ, రాజ్యాలమధ్యనూ పోరాటాలు జరిగాయి. మతాలు, రాజ్యాలు మానవసమతా భావాన్ని మంటకలిపివేశాయి. ఆ పరిస్థితి కొంతలో కొంత ఇప్పటికీ కొనసాగుతోంది. ఘర్షణలు ప్రాంతీయ స్థాయినుంచి ప్రపంచస్థాయికి చేరుకున్నాయి.

మతాల ఏలుబడి తరవాత రాజులు వచ్చినా, వారుకూడా మతాధిపత్యం క్రిందనే ఏలారు. మతాన్ని ధిక్కరించగల శక్తి రాజులకేనాడూ రాలేదు. మతసమాజంలో మతాన్ని ధిక్కరించడమంటే, సమాజాన్ని ధిక్కరించడమే.

సమాజాన్ని ధిక్కరించి ఏ ప్రభువూ ఎక్కువకాలం మనలేదు. రాజరికంపోయి, 'ప్రజాస్వామ్యం' అవతరించిన తరువాత కూడా, సమాజంలో మతం పట్టు తొలగలేదు. నమ్మకాల రూపంలో, ఆచారాల రూపంలో కరుడుగట్టిపోయిన మతం సమాజ సంప్రదాయంగా కొనసాగుతోంది.

మతాలకు భిన్నంగా స్వాతంత్ర్యలోచన చేసిన దార్శనికులు కనీసం రెండు మూడు వేల సంవత్సరాలుగా ఉన్నారు. వారి ధ్యేయం సత్యశోధన కాబట్టి, వారి స్వతంత్రయోచన కరడుగట్టిపోలేదు. కరడుగట్టనీయడం వారిలక్ష్యం కూడా కాదు. ఆ చింతన సమకాలీన అనుభావుకులకు మాత్రమే పరిమితమైంది. వారికి అందిన జ్ఞానపరిధిలో వారంతా హేతువాదులే. హేతుచింతన పరోక్షంలో సత్యశోధన సాధ్యంకాదు. అందుకే వారినెన్నడూ మతం, రాజరికం సహించలేదు.

స్వేచ్ఛ అత్యుత్తమమైన మానవవిలువ. మానవ స్వభావంలోనే స్వేచ్ఛాలక్ష్యం ఇమిడి వుంది. నిజానికి, అది జీవలక్షణం కూడా. స్వేచ్ఛా స్వాతంత్ర్యాలదిశగా యూరపులో బయలుదేరిన రినైజాన్స్ విజ్ఞానశాస్త్రయుగానికి దారితీసింది. హేతువాద, నాస్తిక, భౌతిక, సెక్యులర్, స్వేచ్ఛావాదాలు మానవవాదానికి నాంది పలికాయి. ఈ చింతన అంతా హేతువాద పూర్వకమైనదే. ఈ ధోరణిని అడ్డుకోడానికి మతపీఠాలు నిరంతరం కృషి చేస్తూనే వచ్చాయి. ఏ పేరుతో ఉన్నా, మతవైఖరినీ, దానికి మూలమైన ఆస్తికతనూ, వాటిని పోషిస్తున్న రాజకీయ వారసత్వాన్నీ తిరస్కరించడమే ధ్యేయంగా స్వేచ్ఛావాదాలు పుట్టుకొచ్చాయి. మౌలికంగా లౌకిక ప్రజాస్వామ్యాన్ని అంగీకరించడం తప్ప, వాటికి ఏనాడూ రాజకీయులతో సంబంధం లేదు. ప్రత్యేకంగా ఈనాడు సంబంధం పెట్టుకోవడం ఆ ఉద్యమాల ఆత్మవినాశనానికే దారితీస్తుంది.

హేతువాదమనేది ఎవరో కనిపెట్టింది కాదు. ప్రకృతి వారసత్వంగా మానవ స్వభావంలోనే అది ఇమిడి వుంది. అది సంఘటనల క్రమానికి మనిషిలో కలిగే అనుస్పందన. దాన్ని అతిక్రమించడం, వ్యతిక్రమించడం హేతుక్రమానికి విరుద్ధం. ఎన్ని అవాంతరాలెదురైనా, హేతువాద అవగాహన ఆదిమజిజ్ఞాసువు నుంచి ఇప్పటి దాకా తరతమ భేదాలతో కొనసాగుతూనే ఉంది. అంటే, అది నిన్న మొన్న పుట్టింది కాదని దీని భావం.

మానవుడి స్వతంత్ర్యలోచనను వేలాది సంవత్సరాలుగా మతాలు అణచి వేస్తూ వస్తున్నాయి. అయితే, ఈ దేశంలో 20వ శతాబ్ది వచ్చే దాక స్వతంత్ర్యలోచన

చేసే ధైర్యం అత్యధిక సంఖ్యాకుల్లో లేకపోయింది. మేధావులనబడేవారు కూడా మతపరిధిలోనే అనులోచిస్తూ వచ్చారు. వారంతా మతగ్రంథాల భావబానిసత్వం నుంచి బయటపడలేకపోయారు. ఎందుకంటే, మతం గ్రంథాలను ప్రశ్నించడమే పాషండత్వం. అది సమాజదూషితంగా పరిగణించబడింది.

1930లో బొంబాయిలో ఏర్పడిన భారత హేతువాద సంఘం రీజన్ అనే పత్రికను ప్రారంభించింది. మత విమర్శచేసినందుకు ఆ పత్రిక సంపాదకుడు అవాయిన్ మీద దైవదూషణ (బ్లాస్ ఫీమీ) కేసు నడిచింది. అది మొదలు భారతదేశంలో ముఖ్యంగా దక్షిణాదిన వేర్వేరు పేర్లతో హేతువాద నాస్తిక సంఘాలు వెలిశాయి. అవి అన్నీ ముఖ్యంగా అంధ విశ్వాసాలకు మూలమైన మతాన్నీ, దైవాన్నీ వ్యతిరేకించేవే. అందువల్ల, “హేతువాదమంటే నాస్తికత్వమే కదా? భౌతికవాదమంటే భౌతిక సుఖవాదమే కదా? స్వేచ్ఛా యోజన అంటే ప్రజాస్వామ్యమే కదా? సెక్యులరిజమంటే సర్వమత సమభావనే కదా?” అనేవారు బయలుదేరారు. హేతువాదాన్ని ఎన్ని పేర్లతో చెప్పుకున్నప్పటికీ, అవి దాని మజిలీలవతాయి కాని, ఏ మజిలీలోనూ అది రాజకీయంకాదు. ఎందుకంటే పెత్తందారీతనంగా తప్ప, రాజకీయాన్ని అర్థం చేసుకోడానికి వీలులేదు. మనమిప్పుడు పెత్తందారీ సమాజంలో తప్ప, సమసమాజంలో లేము. పెత్తందారీతనాన్ని హేతువాదం ఆమోదించదు.

నిజానికి హేతువాద అన్వయం మానవ జీవనరంగాలన్నిటికీ చేయవలసి వుంది. రాజకీయం, ఆర్థికం కూడా అందుకు మినహాయింపు కాదు. అయితే మానవ జీవరంగాలన్నిటినీ పైనుంచి శాసించే కుత్సితపద్ధతిగా రాజకీయార్థికం పెత్తనం చలాయిస్తోంది. మతసమాజం దాన్ని పట్టించుకునే అవసరంలేనంతగా మతంతో రాజకీయం దోస్తే చేస్తోంది. మతం సామాజికుల్ని మతభావబానిసలుగా తయారుచేసింది. అందువల్ల, అంగీకృతమత నియంతృత్వమే ప్రజాస్వామ్యంగా చెల్లుబాటులో వుంది. మనిషిలో స్వతంత్రవివేచనను పురికొల్పే భావవిప్లవసంస్థలు బలంపుంజుకున్నప్పుడు మాత్రమే సమాజం వికాసదశకు మారుతుంది. ప్రజలు ఎవరి స్వతంత్ర భావాలు వారు ఏర్పరచుకోగలుగుతారు. ఆ భావాల ప్రకారం ఆచరణననలు మలచుకుంటారు. ఎవరెవరో డిక్టేట్ చేసిన భావాలకు, ఆచరణకు బానిసలుగా కాక అన్నిటా స్వతంత్రంగా వ్యవహరించగలుగుతారు. మతాల ద్వారా, రాజకీయాల ద్వారా సంక్రమించిన దుష్టసంప్రదాయాలనుంచి విడుదల అవతారు.

మతానికి రాజకీయంతోడై మానవుడి స్వేచ్ఛా భావనలకు అడ్డుకట్టవేసే ప్రక్రియలన్నింటినీ చేపడుతోంది. ప్రజాస్వామ్య రాజ్యాల్లో సైతం అంగీకృత సామాజిక నియంతృత్వం సాగుతోంది. రాజ్యం సమాజానికి ప్రతిబింబం కనుక, ఏ విధమైన సమాజంలో ఆ విధమైన రాజ్యం వుంటుంది. దానికి ప్రజాస్వామ్యమని ముద్దుపేరు స్థిరపడింది. అవి హిందూ, క్రైస్తవ, ఇస్లామిక్ రాజ్యాల పేర్లు తగిలించుకోకపోయినా, ఏ మతజనాభా ఎక్కువ ఉంటే ఆ మతరాజ్యంగా అది చెలామణి అవుతుంది. రాజ్యం మతరహితంగా మారాలంటే, దానికి రెండే రెండు మార్గాలున్నాయి. 1. ప్రజలు మతాన్ని స్వచ్ఛందంగా విడచి, స్వతంత్రులు కావడం. 2. ప్రభుత్వం మతాన్ని నిషేధించడం. ప్రజలు మతాన్ని విడనాడాలంటే, వారు వివేకవంతులు కావాలి. అందుకు ప్రజల్లో హేతువాద వివేచన కలిగించడమే మార్గం. అదే హేతువాద మార్గం. అలా కాక మతాన్ని బలవంతంగా ప్రజలనెత్తిన మోపాలన్నా, లేక నిషేధించాలనుకున్నా నియంతృత్వ మొక్కటే మార్గం. ఇది రాజకీయ మార్గం.

ఏ మతస్థుల సంతానం ఆ మతస్థులుగా రూపొందడంలో ఆయా 'వ్యక్తుల' సమ్మతి ఉండదు ఏ కులంలో పుట్టినవాడు ఆ కులానికి చెందినవాడుగా ఎలా పరిగణించబడుతున్నాడో, అలాగే హిందూ, క్రైస్తవ, ఇస్లాం మతాల శాఖల్లో సైతం ఏ శాఖలో పుట్టినవాడు ఆ శాఖకు చెందినవాడుగా పరిగణించబడుతున్నాడు. ఇందులో 'వ్యక్తుల' సమ్మతి ఎక్కడా వుండదు. మతాలు భావదాస్యానికి మూలకందాలని ఈ ఒక్క వాస్తవ స్థితి వల్లనే తేలుతుంది. కాగా, ఆ భావదాస్యం నుంచి తేరుకొని స్వతంత్రతలోచనతో బయటపడగల కొద్దిమంది వ్యక్తులకే లౌకిక వాదాలు పరిమితమయ్యాయి.

ప్రతి మతమూ అనేకానేక మూఢనమ్మకాలను, మూఢాచారాలను దిట్టపరిచింది. అవే మతాలమనుగడకు ఆధారం. వాటికి తోడు హిందూ మతంలో కులాల ఉచ్చనీచతారతమ్యాలు, మతాచారాలు, కులాచారాలు, కులవృత్తులు, మిరాసీహక్కులు హిందూ సమాజాన్ని వేలాది ముక్కలుగా నరికేశాయి. నీతులపేరుతో దౌర్జన్యాన్ని సాగించాయి. దైవం పేర అవినీతిని సాగించాయి. మతరక్షణ పేరుతో యుద్ధాలు సాగించి మారణహోమాన్ని రిగలించాయి.

ఇప్పుడు దేశాలపేరుతో, రాజ్యాలపేరుతో, జాతీయవాదం పేరుతో, ఇతర నెపాలతో రాజకీయాలు ఆ పనులు సాగిస్తున్నాయి. సామాజిక అసమతకు,

మౌఢ్యానికి, భావదాస్యానికి, అజ్ఞానానికి, పారతంత్ర్యానికి మతం కారణం కాగా - ఆర్థిక అసమతకు, గ్రేడెడ్ పెత్తందారీతనానికి, అధికార వ్యామోహానికి, ధనదాహానికి, అవినీతికి రాజకీయం కారణమైంది. తరతరాల ఆర్థిక అసమత సంక్రమణకు, బడుగువర్గాలపై పై వర్గాలవారి దౌర్జన్యానికి అంకుర్పారణ చేసింది రాజకీయము. చక్రవర్తులు, రాజులు, సంస్థానాధీశులు, జమీందారులు రాజకీయంలో దిగుమతి అయినవారే. వేలాది ఎకరాల భూస్వాములు ఆ వసతిని చెమటోడ్చి సాధించలేదు. భూపరిమితి చట్టంవచ్చాక కూడా వేలాది ఎకరాల భూస్వాములు ఆంధ్రప్రదేశ్‌లోనే వుండడం సాధ్యమైంది. ఎన్నికల్లో లక్షలు, కోట్లు వ్యయం చేయని ప్రజాప్రతినిధులెందరో ఇప్పుడు లేరు. వారికి అంత ధనం ఎక్కడ నుంచి వచ్చింది? ఎన్నికయిన తరువాత అంతకెన్నో రెట్లు ధనం సంపాదించని ప్రతినిధులిప్పుడు ఎందరో లేరు. రాజకీయం తెలిసి, అభ్యర్థుల శీలం తెలుసుకుని వోటింగు చేసే 'ప్రజ' లెందరున్నారు? మతాభిమానం, కులాభిమానం, ధనప్రలోభం, ధనేతర ప్రలోభాలకులోను గాకుండా విజ్ఞతతో వోట్ చేసే 'ప్రజ'లెందరో లేరు. ఇదే ఈనాటి రాజకీయమూ, ప్రజాస్వామ్యమూను. రాజకీయాల లక్ష్యం అధికారం. ఈనాటి రాజకీయంలో ఉన్న దుర్గుణాలను రాజకీయాల ద్వారా మాత్రమే సవరించాలనుకుంటే, సవరణ రాజకీయాల్లో కూడా అవిజౌరబడతాయి. అందువల్ల, మనం మరల మనిషి వద్దకే పోవాలి. మనిషిని స్వతంత్రుణ్ణి, వివేకవంతుణ్ణి, నీతిమంతుణ్ణి, జ్ఞానసంపన్నుణ్ణి, స్వేచ్ఛాపరుణ్ణి చేసే ప్రక్రియలను చేపట్టాలి. అప్పుడే మానవస్వామ్యం సాధ్యమవుతుంది. ఇప్పుడు మనమున్నది ప్రజాస్వామ్యంలో కాదు. ఇది ధనస్వామ్యం, మతస్వామ్యం, కులస్వామ్యం, అవినీతిపరుల స్వామ్యం.

ప్రజాస్వామ్యమంటే తలలు లెక్కబెట్టడం కాదని మనం చాలసార్లు చెప్పుకున్నాం. తలలు లెక్కబెట్టడమే ప్రజాస్వామ్యమనుకుంటే, ఫండమెంటలిస్టు సమాజంలో ఫండమెంటలిస్టు నాయకులనే ప్రజలెన్నుకుంటారు. వారు ఫండమెంటలిజానికి అనుకూలంగానే రాజ్యాన్ని పాలిస్తారు. బంగ్లాదేశ్‌లో ఇస్లామిక్ ఫండమెంటలిజానికి నొప్పి కలిగేట్లు గ్రంథాలు రాసినందుకు అక్కడి ఫండమెంటలిస్టు ప్రజలు తస్లిమానస్రీన్‌ను వేటాడి విదేశాల్లో ఆశ్రయం పొందేట్లు తరిమేశారు. 40 ఏళ్ల వయసులో, ఇస్లాం తోచక ముందు, మహమ్మదు ముస్లింకాదన్నాడనే నెపంతో పాకిస్థాన్ పౌరన్యాయస్థానం డా॥ యూనస్‌షేక్‌కు మరణశిక్ష విధించింది. అందువల్లనే న్యూస్‌వీక్ ఎడిటర్ ఫరీద్‌జకారియా

“నియంతృత్వం కంటే ప్రజాస్వామ్యం మరింత దుష్టంగా ఉండగల”దన్నాడు.

Democracy can be worse than dictatorship. Democracy is growing in most of the world, but it is a dangerous prospect in Muslim lands where fundamentalist parties would happily come to power through an election but then set up their own dictatorship. It would be one man, one vote, one time.

(Quotation from "Free Inquiry", spring 2002)

ఇప్పుడు చెప్పండి - ప్రజాస్వామ్యమంటే తలలులెక్కబెట్టడమేనా? తలలు నరికే దానికి చోటిచ్చేది ప్రజాస్వామ్యమా? రాజీవ్ గాంధీ హయాంలో సాటానికి వర్సెస్ గ్రంథాన్ని నిషేధిస్తే, మిన్నకున్న మన పార్లమెంటుది ప్రజాస్వామ్యమా? ప్రజాస్వామ్యానికి గుర్తు కేవలం గొర్రెల ఓట్ల సంఖ్యకాదు.

ఇప్పుడు మనదేశంలో ఉన్నది పార్టీ(ల) స్వామ్యం. అందుకే ఏ పార్టీ అధికారంలో ఉన్నా, ప్రతిపక్ష పార్టీలు మంచికీ - చెడ్డకీ అన్నిటికీ గోలచేస్తూ వుంటాయి. ప్రభుత్వానికి వ్యతిరేకంగా ఆందోళనలు జరపమని పార్టీ కార్యకర్తలకు సర్కులర్లు పంపిస్తాయి. ఆర్డర్లు జారీచేస్తాయి. వాటినే వారు కార్యక్రమాలుగా వర్ణిస్తారు. అది కేవలం రాజకీయం. ఆ గోల అంతా అధికారం కోసమే. అధికార ఆశలేకపోయినా, ఆ గోల చేయడం వారి అలవాటుగా మారిపోతుంది. దాదాపు అన్ని ప్రత్యర్థిపార్టీల డిమాండ్లూ ఆర్థికపరమైనవే. వారి ఆందోళనాదులన్నీ అల్పదాయ, అత్యల్పదాయ వర్గాల సమస్యలపై కాదు. నెలవారీగా వేలాది రూపాయల వేతనాలు పొందుతున్న వారైనా, సమ్మె పేరెత్తితే - దాన్ని మేం బలపరుస్తున్నామంటూ ప్రతిపక్షపార్టీలు జెండాలుపుతాయి. సామాన్య ప్రజల సమస్యలు కానివన్నీ రాజకీయ పార్టీల భాషలో ప్రజాసమస్యలే. పూర్వం పదవుల్లో ఉన్నవారు మాత్రమే రాజభోగాలు అనుభవించేవారు. ఇప్పుడా రాజభోగాలు పదవులు ఊడిన తరవాత కూడా ప్రతినిధులనుభవించే విధంగా మన ప్రతినిధులు చట్టాలు చేసుకున్నారు.

ఆనాటి నుంచి ఈనాటివరకు రాజకీయంలో వచ్చిన మౌలిక మార్పులేమీలేవు. ప్రజలు తమను తాము పాలించుకోగలస్థాయికి పెరగాలి. ప్రజల పేరుతో వారిని మరొకరు పాలించడం కాదు కావలసింది. ప్రజల్లో

వికాసం పెరగాలి. అందుకే రాజకీయమూ వారికి తోడుపడదు. పార్టీల పేరుతో ప్రజల్ని విభజించే రాజకీయం, అందునా అధికారం తమ పార్టీలోనే నిలబడిపోవాలని కాంక్షించే ఏ రాజకీయమూ ఆ పనిచేయదు. బాధ్యతల్ని అధికారాలుగా అనువదించుకొనే రాజకీయం ఆ పనిచేయగలదని ఎవరు ఆశపడ్డా అది వ్యర్థమే. ప్రజా ప్రాతినిధ్యం బాధ్యతగా మారడమనేది నిజమైన రాజకీయంలో ప్రాథమిక నైతికసూత్రం.

భావవిప్లవోద్యమాలు, సాంస్కృతిక విప్లవోద్యమాలు రాజకీయాల్లాగా గాలివాటు ఉద్యమాలు కావు. రాజకీయోద్యమాలు, పార్టీలూ పుట్టగొడుగుల్లాగా పుడుతూ వుంటాయి చస్తూ వుంటాయి. హేతువాద ఉద్యమాలు మానవుడున్నంత కాలం మనగలుగుతాయి.

అయితే, హేతువాదులూ, మానవవాదులూ సిద్ధాంతాలైతే చెపుతున్నారు కాని, వారిలో కార్యాచరణ లేదనే ఆక్షేపణ ఉంది. ఆ మాట నిజమేనేమో అని సంశయించే కొద్ది మంది హేతువాదుల్లో కూడా ఉండవచ్చు. అపార్థం వల్లనే ఆసంశయం కలుగుతుంది. ఎందుకంటే, హేతువాదులు చెప్పే సిద్ధాంతాలు హేతువాదులకొక్కరి కోసమే కాదు. వారు చెప్పేవన్నీ హేతువాదులేకాక, మిగతా సామాజికులందరూ ఆచరించాలనే. భావవిప్లవం రావాలని హేతువాదులు కోరుతున్నారంటే, సామాజికులందరిలోనూ మార్పు రావాలని వారు కోరుతున్నారని అర్థం చేసుకోవాలి. వారికి ఏ మతమూ లేదు. ఏ కులమూ లేదు. ఏ రాజకీయ పార్టీలూ లేవు. అధికార పిపాస అసలే లేదు. జాతి, మత, కుల, వర్గ, లింగాలతో నిమిత్తం లేకుండా మనుషులందరూ స్వేచ్ఛాజిజ్ఞాసువులై, తమతమ జీవితాల్లో స్వతంత్రంగా వ్యవహరించాలని వారు కోరుకుంటున్నారు. అయితే, బజారునపడే రాజకీయుల ఆందోధనలను చూచి కొంతమందికి నోరుపులియవచ్చు. మనుషుల్లో దాగి ఉన్న మూకమనస్తత్వం ఒక్కోసారి వారిని తప్పుదారి నడిపించవచ్చు. అది కార్యాచరణ కానేకాదు. కార్యాచరణ ఎప్పుడూ సిద్ధాంత అవగాహనను బట్టి వుంటుంది. సిద్ధాంతం ఎప్పుడూ కార్యచరణకు దర్శకత్వం, సారధ్యం వహిస్తుంది. ఈ విషయం చాల సందర్భాల్లో మనం గతంలోనే చెప్పుకున్నాం. విప్లవాలు చేయవలసినవారు ప్రజలేకాని, నాయకులు కాదు. ఎందుకు విప్లవం చేయాలో ప్రజలకు తెలియాలి. అదే సిద్ధాంతమంటే. అవగాహనలేకుండా ఏది పడితే అది చేస్తే, అది విప్లవంకాదు. ఈ విషయాన్ని ఏంగెల్స్ మాటల్లో నేను చాలసార్లు ఉదహరించాను.

The time of surprise attacks, of revolutions carried through by small conscious minorities at the head of unconscious masses is past. Where it is a question of a complete transformation of the social organisation, the masses themselves must also be in it, must themselves already have grasped what is at stake, 'What they are going in for body and soul'.

స్వరాజ్యపోరాట కాలంలోనూ ఉగ్రవాదులున్నారు, ఇప్పుడూ ఉన్నారు. ఆనాటి వారు సాధించిందే లేదు. చాలా పార్టీలు స్వరాజ్యం కోసం పోరాటం చేశాయి. వారి పోరాటంవల్ల కాకపోయినా, స్వరాజ్యం వచ్చింది. స్వరాజ్యంలో పాలన మెరుగుగా ఉంటే, ఇన్ని రాజకీయ పార్టీలూ, నిరంతర ఆందోళనలూ ఎందుకు కావలసివచ్చింది? స్వరాజ్యమిలా ఉంటుందని స్వాతంత్ర్య యోధులకే కాదు, వారి నాయకులుకేకాదు, సామాన్య ప్రజలకు కూడా ఆనాడు అవగాహనకాలేదు. ముందుగా భావవిప్లవం, సాంస్కృతిక విప్లవం, తాత్విక విప్లవం, సామాజిక విప్లవం రాని దోషమే నేటి స్వరాజ్యంలో ప్రతిబింబిస్తోంది. ఏనాటికైనా ఆ విప్లవాలు రావలసినవే. అవి రాకపోతే ఈ స్వరాజ్యమిలాగే వుంటుంది. ఇంతకంటే అధ్వాన్నస్థితిలోకిపోయినా ఆశ్చర్యం లేదు. ఈ స్థితిని నివారించగలది సమూల భావవిప్లవమే.

ఘర్షణల్ని, పోరాటాల్ని, యుద్ధాల్ని ఏనాడో ప్రారంభించిన రాజకీయులు ఇప్పటికీ వాటిని ప్రపంచస్థాయిలో కొనసాగిస్తున్నారు. కాగా, మానవుడి బుద్ధివికాసాన్ని, భౌతిక సుఖాలను నానాటికీ పెంచుతున్న తాత్వికులు, విజ్ఞాన శాస్త్రజ్ఞులు మనిషికి మానవవాద మార్గాన్ని చూపిస్తున్నారు. భావవిప్లవోద్యమ కారులు ఈ విషయాన్ని గ్రహించి కర్తవ్యమార్గాన్ని ఎంచుకోవడం అవసరం. ఓ మిత్రులన్నట్లు Any action is pointless unless it is based on clear thinking. స్పష్టమైన ఆలోచనమీద ఆధారపడితే తప్ప, ఏ కార్యాచరణ అయినా అర్థరహితమవుతుంది.

హేతుబద్ధంగా యోచించడానికి స్వేచ్ఛ, నైతికంగా ప్రవర్తించడానికి స్వాతంత్ర్యం మనధ్యేయం కావాలి.

- జులై 2002

భారతీయ తత్వ దర్శనం

10. వైశేషిక దర్శనం

- డా॥ గుమ్మా వీరన్న

(గత సంచిక తరువాయి)

వైశేషిక దర్శనంలో భౌతికవాద ఛాయలు మెండుగా కనిపిస్తాయి. వైశేషిక దర్శనంలో సృష్టికర్తకు అవకాశం లేకపోవడాన్ని గమనించవచ్చు. అదే విధంగా విశ్వమంతా అణువులతో నిర్మితమై వుందని చెప్పడం, ఆ అణువులు సృష్టించబడవు, నాశనం చేయబడవని పేర్కొనడం నికార్సయిన భౌతికవాదానికి నిదర్శనాలు.

అదేవిధంగా కార్యకారణాల గురించి కూడా వైశేషిక దర్శనం భౌతికవాదానికి మూలమైన సూత్రాలనే ప్రతిపాదించింది. ప్రతికార్యానికి కారణం వుంటుందని, కారణం లేకుండా ఏ కార్యమూ జరగదని పేర్కొంది.

ఇతర వస్తువులన్నీ వున్నప్పటికీ ఏ వస్తువు లేకుంటే ఏ కార్యం నెరవేరదో ఆ వస్తువు ఆ కార్యానికి కారణం. ఏ కారణం వలన ఏ కార్యం జరుగుతుందో ఆ కారణమునకు అది కార్యం. ఉదాహరణకు వస్త్రం అనే కార్యాన్ని తీసుకుందాం. సాలెవాడు, మగ్గపు సామానులు అన్నీ వున్నప్పటికీ నూలుపోగులు లేకుంటే వస్త్రం తయారుకాదు. అందువల్ల ఇక్కడ నూలుపోగులు కారణం, వస్త్రం కార్యం. ఈ ఉదాహరణలో నూలుపోగులను సమవాయ కారణంగానూ, మిగతావాటిని నిమిత్త కారణాలుగానూ భావించవలసి వుంటుంది.

కార్యకారణాలకు సంబంధించి వైశేషిక దర్శనం అసత్కార్యవాదాన్ని ప్రతిపాదించింది. సాంఖ్యదర్శనం సత్కార్యవాదాన్ని ప్రతిపాదిస్తే దానికి భిన్నంగా వైశేషిక దర్శనం అసత్కార్యవాదాన్ని ప్రతిపాదించింది.

కారణకార్యాల ఏకత్వాన్ని ప్రతిపాదించేవారు సత్కార్యవాదులు. కారణం కంటే కార్యం వేరుకాదని, కారణంలోనే కార్యం నిక్షిప్తమై వుంటుందనేది సత్కార్యవాదం. కారణంలోనే కార్యం అవ్యక్తంగా నిక్షిప్తమై వుంటుందని సత్కార్యవాదం పేర్కొంటుంది. విత్తనంలోనే చెట్టు వుంటుందని, మట్టిలోనే కుండ వుంటుందని అది పేర్కొంటుంది. అవి వ్యక్తంగా, ఆకారరహితంగా

వుంటాయని అంటుంది.

నూలు దారాలతో వస్త్రం అవ్యక్తంగా వుంటుందని, విత్తనం పరిణామం చెంది చెట్టు అవుతుందని, మట్టి పరిణామం చెంది కుండగా మారుతుందని సాంఖ్యం దర్శనం పేర్కొంటుంది. ఆ విధంగా కారణంలో కార్యం లేకపోతే దేనిలో నుంచైనా ఏదైనా రావచ్చుకదా అని సత్కార్యవాదులు ప్రశ్నిస్తారు.

మామిడి విత్తనం నుంచి మామిడి మొక్క వస్తుంది కాని మరొక మొక్క రాదు. ఈ విధంగా కారణంలోనే కార్యం గర్భితంగా వుంటుందనేదే సాంఖ్యుల సత్కార్యవాదం.

వైశేషిక దర్శనం ఈ వాదాన్ని పూర్తిగా తిరస్కరించింది. వైశేషికులది అసత్కార్యవాదం. అంటే కారణం వేరు కార్యం వేరనేది. కారణకార్యాలు రెండూ ఎప్పటికీ ఒకటి కావు అంటుంది. ప్రతి కార్యానికీ కారణం వున్నప్పటికీ కారణంలో కార్యం మొదటి నుంచి వుండదు. కార్యమనేది నూతనంగా పుట్టుకొస్తుంది. కార్యంలో కనబడే లక్షణాలేవీ కారణంలో కనబడవు.

మట్టిలో నుంచి కుండ తయారైనప్పటికీ మట్టి లక్షణాలు వేరు, కుండ లక్షణాలు వేరు. కుండ ఆకారం మట్టిలో ఎక్కడ వుంటుంది. విత్తనాన్ని పగుల గొట్టి చూస్తే సూక్ష్మరూపంలో అక్కడ చెట్టు కనిపిస్తుందా? నూలు దారాలలో వస్త్రలక్షణాలు ఎక్కడున్నాయి?

నిజానికి కుండ, చెట్టు, వస్త్రం-ఇవన్నీ కొత్తగా పుట్టుకొచ్చిన కార్యాలే. అవేవీ ముందుగానే కారణంలో నిక్షిప్తమైలేవు. అందువల్ల కారణాలు వేరు, కార్యాలు వేరు. అంతకుముందు కారణంలో కనిపించని నూతన లక్షణాలు కార్యంలో ఉత్పన్నమవుతున్నాయి. అందువల్ల కారణంలోనే కార్యం దాగి వుంటుందని భావించడం పూర్తిగా పొరపాటు అంటుంది అసత్కార్యవాదం.

ఈ విధంగా సత్కార్యవాదానికి, అసత్కార్యవాదానికి ప్రధానమైన తేడా వుంది. ఈ రెండు వాదాలను నిశితంగా పరిశీలిస్తే సత్కార్యవాదం కంటే అసత్కార్యవాదమే సత్యానికి దగ్గరగా వున్నట్లు కనిపిస్తుంది. ఆధునిక విజ్ఞానశాస్త్రం కూడా వైశేషికుల అసత్కార్యవాదాన్నే సమర్థిస్తుందని చెప్పవచ్చు.

వైశేషిక దర్శనం పృథ్వీ, జలం, అగ్ని, వాయువు యొక్క లక్షణాలను తనదైన శైలిలో వివరించింది. రూపం, రసం, గ్రంథం, స్పర్శ అనే లక్షణాలను పృథ్వీ కలిగి వుంటుందని పేర్కొంది. అంటే ఆ గుణాలన్నీ సమవాయ

సంబంధంతో పృథ్వి యందు వుంటాయని అర్థం. రూప, రస, స్పర్శలు జల లక్షణాలుగా పేర్కొంది. అదే విధంగా రూప, స్పర్శలు అగ్ని లక్షణాలని, స్పర్శ మాత్రమే వాయువు లక్షణమని వైశేషిక దర్శనం స్పష్టం చేసింది.

రూపం, రసం, గంధం, స్పర్శ అనే గుణాలు సమవాయ సంబంధంతో లేకపోవడమే ఆకాశ లక్షణంగా పేర్కొంది. సమవాయ సంబంధంతో శబ్దగుణాన్ని కలిగి వుండడమే ఆకాశ లక్షణమని తెలిపింది.

ఈ విధంగా పంచభూతాలకు సంబంధించిన లక్షణాలను పేర్కొంటూ వాటిలో ఇతర లక్షణాలేవైనా కనిపిస్తే అవి సమవాయ సంబంధంలో లేవని గుర్తించమంటుంది వైశేషిక దర్శనం. అణువుల సంయోగ వియోగాల వల్ల లక్షణాలు కనిపించినప్పటికీ అవి సమవాయ సంబంధంలో లేనివిగా భావించమంటుంది.

వైశేషిక దర్శనంలోని కొన్ని భౌతికవాద సూత్రాలను పరిశీలిద్దాం. వైశేషిక దర్శనం నాల్గవ అధ్యాయంలో, ప్రథమ అపిసాకంలో మొదటి సూత్రం. 'సదకారణ వన్నిత్యం' (4-1-1).

పంచ భూతాలకు మూలకారణమైనది ప్రకృతి. ప్రకృతికి వేరే కారణం లేదనేదే ఈ సూత్రానికి అర్థం. ప్రకృతి నిత్యమైనది. క్షణికమైనది కాదు. అంటే ప్రకృతి నిరంతరం మార్పు చెందుతూ శాశ్వతంగా వుంటుందని భావం.

'తస్యకార్యలింగం' (4-1-2) అనేది రెండవ సూత్రం. ప్రతికార్యం ఉపాదాన కారణాన్ని కలిగి వుంటుంది. అదే విధంగా జగత్తునకు ఉపాదాన కారణమైన వస్తువే నిత్యమైన మూలకారణం. అదే ప్రకృతి. వ్యక్తీకరణ కారణంగానే దానిలో భిన్నత్వం గోచరిస్తున్నది. ఆ భిన్నత్వాన్ని మనం కార్యకారణాల రూపంలో గుర్తిస్తున్నాం. ఈ విషయాన్నే వైశేషిక దర్శనం మూడవ సూత్రంలో ఇలా పేర్కొంది.

'కారణ భావాత్కర్య భావః' (4-1-3).

ప్రకృతి అంతా పరమాణువులచే నిర్మితమై వుంది. పరమాణువులు అనంతములు. అవి అనేక విధములుగా వున్నాయి. అవి సత్వరజస్తమో భేదములతో మూడు రకాలుగా విభజింపబడి వున్నాయి. సాంఖ్యులు వాటినే గుణములని వ్యవహరింతురు. వైశేషికులు, నైయాయీకులు, మీమాంసకులు పరమాణువులందురు.

ప్రకృతికి కారణాన్ని ప్రకృతిలోనే చూడమంటుంది భౌతికవాదం. వైశేషిక దర్శనం కూడా ప్రకృతికి కారణాన్ని ప్రకృతిలోనే చూడమంటుంది. ప్రకృతికి కారణాన్ని ప్రకృతికి బాహ్యంగా చూడరాదు. ప్రకృతికి బాహ్యమనేదేలేదు.

వైశేషిక దర్శనం పదవ అధ్యాయంలో రెండవ అహ్నికంలో మొదటి సూత్రం:

‘కారణమితి ద్రవ్యే కార్యసమవాయత్’ (10-2-1). అంటే కార్య కారణాల సమవాయ సంబంధాన్ని ద్రవ్యంలోనే చూడమంటుంది. ద్రవ్యానికి భిన్నంగా, బాహ్యంగా కారణాన్ని ఊహించరాదని తాత్పర్యం. అంటే ప్రకృతి తన అంతర్గత కారణాల వల్లనే పరిణమిస్తుందని, దానికి భిన్నంగా ప్రకృతికి అతీతంగా కారణం వుండటానికి వీలులేదని అర్థం.

ఈ విధంగా వైశేషిక దర్శనం ఆనాటి పరిమితులకు లోబడి కూడా భౌతికవాద సూత్రాలను అందజేసింది. ఇది అత్యంత విలువైన విషయం. ఆధునిక విజ్ఞానశాస్త్రం ముందు సత్యంగా నిలబడగలిగే విషయం.

ప్రకృతి అనాది సిద్ధమని, అణువులే ప్రకృతికి మూలమని వివరించింది. ప్రకృతి పరిణామ క్రమంలోనే చైతన్యం ఆవిర్భవించిందని పేర్కొంది.

అయితే ఆత్మను, పునర్జన్మలను వైశేషికులు అంగీకరించినట్లు తెలుస్తోంది. ఆత్మ అణురూపంలో శాశ్వతంగా వుంటుందని, ఆత్మ శరీరంతో కలిసి వున్నప్పుడే చైతన్యం ఏర్పడుతుందని స్పష్టం చేసినట్లు తెలుస్తోంది. అలాగే దీర్ఘ నిద్రావస్థలో ఆత్మ చైతన్యరహితంగా వుంటుందని పేర్కొంది. శరీరం విచ్ఛిన్నమైనప్పుడు కూడా ఆత్మ చైతన్యరహితమవుతుందని వివరించింది.

ఆత్మకు మనసుతో సంబంధం ఏర్పడినప్పుడు మాత్రమే జ్ఞానం కలగడానికి ఆస్కారం వుంటుందని వివరించింది. మనస్సు అణురూపంలో వుండటం వలన అది ఏకకాలంలో అనేకమైన ఇంద్రియాలతో సంబంధం పెట్టుకోజాలదని చెప్పింది.

కావున ఏకకాలంలో మనకు ఒకే ఇంద్రియ జ్ఞానం లభిస్తుంది. ఈ విధంగా వైశేషిక దర్శనం ఆత్మను అంగీకరించినప్పటికీ దానిని భౌతిక పదార్థంలో భాగంగానే భావించింది.

ప్రారంభంలో నిరీశ్వరంగా వున్న వైశేషిక దర్శనంలో తదనంతర కాలంలో భాష్యకారులు ఈశ్వరుడిని చొప్పించారు. జీవులు తాము చేసిన

కర్మానుసారం భగవంతుని ఆజ్ఞకు లోబడి కొనసాగుతాయని, పాప పుణ్యాలతోపాటు అణువులతో కలిసి జగత్తు ఏర్పడుతుందని భావించారు. జీవులు కర్మరహితంగా వున్నపుడు భగవంతుడి ఆజ్ఞ వల్ల అణుసంయోగం వల్ల విచ్ఛిన్నం అవుతుంది. అణుసంయోగం విచ్ఛిన్నమయినపుడు పదార్థాలు విడిపోయినట్లుగా వుంటాయి. ఆ స్థితినే ప్రళయావస్థ అంటారు. ఆ విధంగా సృష్టి స్థితిలయలు చక్రికాబంధంగా పునరావృతమవుతూ వుంటాయని భావించారు.

ఏది ఏమైనప్పటికీ ప్రపంచాన్ని అర్థం చేసుకునే క్రమంలో వైశేషిక దర్శనం ప్రదర్శించిన ధోరణి నిస్సందేహంగా అభ్యుదయకరమైనది అని భావించవచ్చు.

ప్రపంచమే అవాస్తవమనే ధోరణులు ప్రాధాన్యం సంతరించుకున్న ప్రాచీన కాలంలో వైశేషిక దర్శనం ప్రపంచం యొక్క యదార్థ స్థితిని ఆమోదించడం, అణువుల శాశ్వతత్వాన్ని ప్రతిపాదించడం, అణువుల సంయోగ వియోగాల వల్లనే పరిణామం సంభవిస్తుందని వివరించడం భౌతికవాదానికి పునాదులుగా భావించే ధోరణులే.

ప్రతి వస్తువులోనూ సామాన్య ధర్మాలతోపాటు విశేషమైన ధర్మం కూడా వుంటుందని, దాని ద్వారానే ఆ వస్తువు యొక్క ప్రత్యేకత తెలుస్తుందని వైశేషిక దర్శనం వివరించింది.

అగ్ని సంబంధం వల్ల వస్తువులలో వచ్చే మార్పును పాకజోత్పత్తి అన్నారు. వైశేషిక దర్శనంలో పేర్కొన్న అంశాలే మధ్యయుగాలలో రసాయన శాస్త్రాభివృద్ధికి దోహదం చేసినట్లు తెలుస్తోంది. అదే విధంగా కిరణాల ద్వారా అసంఖ్యాకమైన అణువులు ప్రసారం చేయబడతాయని, కాంతి ప్రసరణకు అవే కారణమని సేర్కొనడం కూడా విశేషమే.

చతుర్భూతాలు, పంచభూతాలు అసలైన మూలకాలుగా భావించే సమాజంలో అన్నిటికీ మూలం అణువులని ప్రతిపాదించడం విప్లవాత్మకమైన భావంగా పరిగణించవచ్చు.

ఆధునిక విజ్ఞానం అణువులను విచ్ఛిన్నం చేసి పరమాణువులను కనిపెట్టింది. ఆ పరమాణువులను సైతం విచ్ఛిన్నం చేసి ఇంకా సూక్ష్మతరమైన ప్రోటాన్లు, న్యూట్రాన్లు, ఎలక్ట్రానుల వంటి వాటిని, వాటికి కూడా మూలమైన క్వార్కుల వంటి అతి సూక్ష్మమైన ద్రవ్యాంశాలను కనిపెట్టారు. అయినా

భౌతికవాదం మాత్రం కనుమరుగైపోలేదు. భౌతికవాదం విస్తృతమై భౌతికవాస్తవిక వాదంగా రూపాంతరం చెందింది.

ఈ విధంగా ద్రవ్యనిత్యత్వాన్ని, పరిణామాన్ని గురించి వాటి ధర్మాలను వివరించడంలో వైశేషిక దర్శనం విశేషమైన ప్రతిభను కనబరచింది.

అన్నిటినీ కలుషితం చేసే వైదిక మతోద్ధారకులు వైశేషిక దర్శనాన్ని కూడా వదలిపెట్టలేదు. నిరీశ్వర దర్శనంగా వున్న వైశేషిక దర్శనాన్ని ఈశ్వరదర్శనంగా మార్చివేసి తమకనుకూలంగా భాష్యాలు రాసుకున్నారు.

ఏది ఏమైనా షడ్దర్శన సాహిత్యంలో కపిలుని సాంఖ్యదర్శనం సరసన నిలువగల భౌతికవాద తాత్విక భావాలు కలిగినది కణాదుడు ప్రతిపాదించిన వైశేషిక దర్శనమే అనడంలో ఎటువంటి అతిశయోక్తిలేదు. (ఇంకా వుంది)

హేమా పబ్లికేషన్స్, చీరాల

డా॥ గుమ్మా వీరన్న రచనలు

1. హేతువాదం - భావవిప్లవం - 1984
2. హేతువాదం - మార్క్సిజం - 1987
3. నవ్యమానవవాద మీనాటి బాట - 1996
4. స్వేచ్ఛ - 2001
5. హేతువాదం-స్వరూప స్వభావాలు - 2007
6. భారతీయ సంస్కృతి -తత్వం - 2008
7. హేతువాదం - అపోహలు - అపారాలు - 2012
8. రావిపూడి రచనల సంపుటాల సమీక్ష - ప్రథమ భాగం - 2014
9. రావిపూడి రచనల సంపుటాల సమీక్ష - ద్వితీయత భాగం - 2016
10. రావిపూడి వెంకటాద్రి రచనలు - హేతువాద మానవవాదాలు - 2017
11. భారతీయ తత్వ దర్శనం -
విశ్వపరిణామంలో మానవ ఆవిర్భావం-సింధూ నాగరికత - 2021
వేదాలు - వేద వాఙ్మయం - 2021
ఉపనిషత్తులు - 2022
చార్వాకం - జైనం - 2022
బౌద్ధం - 2023

అనువాద గ్రంథాలు

12. రాడికల్ హ్యూమనిజం - వి.యం.తార్కుండే - 2005
13. గతితార్కిక భౌతికవాదం శాస్త్రీయమా? - 1988
14. మానవజాతికి మతమెందుకు. - 2010
15. శాస్త్రం-తత్వం - యం.యన్.రాయ్ - 2020
16. భారతదేశంలో బౌద్ధ నిర్మూలన - డా॥ డి.సత్యనారాయణ - 2021
17. ఆంధ్రప్రదేశ్ లో మానవవాద ఉద్యమ చరిత్ర -డా॥ యన్.ఇన్నయ్య-2020

కులాలు - మానవత్వం

- అడియాల శంకర్

మనం కులం కులమంటూ మనుషుల మధ్య విభేదాలు సృష్టించుకొని, మానవత్వానికి దూరమవుతున్నాం. మనిషికి ఉండవలసిన లక్షణాలను మరిచిపోతున్నాం. మనుషుల మధ్య ఉండవలసిన సహకారం, కరుణ, దయ, జాలి, సానుభూతికి ఏనాడో తిలోదకాలిచ్చాం. కులం పేరుతో మన మానవ జాతిని మనమే ధ్వంసం చేసుకుంటున్నాం. ప్రకృతిలో ఏ ప్రాణిజాతులలో లేనిది ఈ మనుష్యజాతికి ఎలా సంక్రమించింది?

మన ఇతిహాసవైన రామాయణం, పురాణాలలోని మన పురాణపురుషుల కులాలు గమనిస్తే ఆశ్చర్యపోతాం, అవాక్కుయిపోతాం. నోరెళ్ళబెడతాం. నిజంగానా అని ముక్కుమీద వేలేసుకుంటాం. రామాయణంలోని, పురాణాలలోని పాత్రలను దైవాలుగా, ఆదర్శ పురుషులుగా ఆరాధిస్తున్న వారి కులాలను, పుట్టుకని గూర్చి ఒక్కసారి చర్చించుకుందాం.

సంతానం లేనందువల్ల దశరథుడు పుత్రకామేష్టి యాగం చేయడంతో, యాగంలో నుండి ఒక మహా పురుషుడు వచ్చి ఒక పాత్రలో పాయసం ఇస్తాడు. ఆ పాయసం తాగి దశరథుని ముగ్గురు భార్యలు రామ, లక్ష్మణ, భరత, శత్రుఘ్నులను కంటారు. వారిదే కులం?

మిథిలానగరాన్ని పాలించిన జనక మహారాజు భూమిని దున్నుతుండగా, నాగేటి చాలులో సీత దొరికిందట. మరి సీతది ఏ కులము? పాయసం వలన పుట్టిన రామునికి, నాగేటి చాలులో దొరికిన సీతకు పుట్టిన లవకుశుల కులమేది?

అహల్యకు, గౌతమునికి పుట్టిన కూతురు అంజన, ఆమె భర్త కేసరి, ఒకనాడు యుద్ధానికి వెళతాడు. అప్పుడు వాయుదేవుని వలన అంజన హనుమంతునికి జన్మనిస్తుంది. రామాయణ కాలంలో పుట్టిన అంజనేయుడు, మహా భారత కాలములో పుట్టిన భీముడు ఇద్దరూ వాయుదేవుని కొడుకులేనట. అంటే హనుమంతుడు, భీముడు ఒకే తండ్రి కొడుకులన్నమాట. వీరిది ఏ కులమో నిర్ణయించాలి.

హనుమంతుడు లంకకు వెళుతుండగా అతని శరీరం నుండి ఒక

చెమట బిందువు జారి సముద్రంలో గల చేపనోటిలో పడింది. ఆ చేపకు మత్స్యవల్లభుడు పుడతాడు. చెమట చుక్కకు, చేపకు పుట్టిన మత్స్యవల్లభుని కులవేది? అంజనకు జన్మనిచ్చిన అహల్యకు, ఇంద్రుని వలన వాలి-శతానందుడు అనే ఇద్దరు కొడుకులు పుడతారు. మరియు సూర్యుని వలన అహల్యకు సుగ్రీవుడు పుడతాడు. భారత కాలంలో పాండురాజు మొదటి భార్య కుంతికి ఇదే సూర్యుని వలన పెండ్లి కాకముందే కర్ణుడు పుడతాడు. అంటే కర్ణుడు, సుగ్రీవుడు ఇద్దరూ ఒకే తండ్రి కొడుకులన్న మాట. వీరిది ఏకులమవుతుంది ?

ఒకసారి సూర్యుడు, వరుణుడు కలిసి ప్రయాణం చేస్తుండగా దారిలో దేవ వేశ్యయైన ఊర్వశి వారికి కనిపించిందట. తక్షణమే వారికి ఇంద్రియ స్కలనమైంది. ఊర్వశి వారి వీర్యాన్ని వెంటనే ఒక కుండలో భద్రపరచింది. ఆ కుండలో అగస్త్య-వశిష్టులు జన్మించారు. వీరిద్దరూ అన్నదమ్ములు. దేవవేశ్యయైన ఊర్వశికి, సూర్య వరుణులకు జన్మించిన వీరిది ఏ కులం? ప్రాచీన భారతదేశంలో సుప్రసిద్ధమైన రాజులు, ఋషులు బ్రాహ్మణ ఋషులకు, అప్పర స్త్రీలకు జన్మించారు. ఇంద్ర వరుణుల్లాంటి దేవపురుషులకు కూడా కొందరు జన్మించారు. పురాణాల ప్రకారం, భరతవర్షాన్ని పాలించిన ప్రాచీన వంశం కురవంశం, ఈ వంశమూల పురుషుడు పురూరవుడు. ఈయన జన్మ కూడా చాలా విచిత్రంగా ఉంటుంది.

ఒకరోజు శివుడు, పార్వతి రతిసల్పుతూ దిగంబరులై ఉండగా అక్కడికి కొందరు తెలియక వచ్చారట. శివుడు వారిని స్త్రీలుగా మారాలని శపించాడట. అలా స్త్రీలుగా మారిన సుద్యుమ్నునికి, బుధునికి పుట్టినవాడే పురూరవుడు. ఇరువురు పురుషులకు పుట్టిన పురూరవునిది ఏ కులం?

బాదరాయణుడు, వ్యాసుడు కృష్ణద్వైపాయనుడు అనే పేర్లతో పిలువబడే వ్యాసుడు వేదాలు, భారతం వ్రాశాడని చెబుతున్నారు. బెస్తకన్యయైన మత్స్యగంధికి, పరాశరమహర్షికి పుట్టినాడు. ఈయనగారికి ఘృతాచి అనే దేవవేశ్యకు శు కమహర్షి జన్మించాడని చెబుతారు. విభాండక అనే మహర్షి ఒకనాడు ఆచమనం చేసేటప్పుడు, ఊర్వశిని చూశాడట. వెంటనే అతనికి వీర్యస్కలనం జరిగి నీళ్ళలో పడిందట. నీటిలో పడిన వీర్యాన్ని రుష్యమనే లేడి తాగి రుష్యశృంగుని కన్నదట.

గౌతమ రుషి పుత్రుడైన శరద్వంతుడు తపస్సు చేస్తుండగా, జలపది

అనే వేశ్యను చూడగా వీర్యం స్కలించి రెండు ముక్కలైందట. అవియే కృపాచార్యులు, కృపిగా మారిపోయారట. (భారతము-ఆదిపర్వం-పంచమాశ్వాసం)

భరద్వాజమహర్షి ఒకనాడు గంగానదికి అభిషేకం కోసం వెళ్ళగా, ఘృతాచి అనే అప్పరసను చూసి వీర్యస్కలనం కాగా ఆ వీర్యాన్ని ఒక దొప్పలో వేశారట అందులోంచి పుట్టినవాడే ద్రోణాచార్యుడని చెప్తారు. (భారతం-ఆదిపర్వం-పంచమాశ్వాసం) పాంచాల రాజైన వృషతుడు తపస్సు చేస్తుండగా దేవవేశ్యయైన మేనకను చూసిన క్షణమే వీర్యస్కలనం అయిందట. దానిని పాదంతో మర్ధన చేయగా ద్రుపదుడు జన్మించాడు. (భారతం-ఆదిపర్వం-పంచమాశ్వాసం)

గంగ శివుని భార్యనట. ఆమె శంతన మహారాజు భార్య కూడ. ఈమె శంతనుని ద్వారా భీష్ముని కన్నది. శివుని భార్య గంగకు, శంతనునికి పుట్టిన భీష్మునిది ఏం కులం? వేశ్యాపుత్రుడైన వశిష్టుడికి, మాదిగ యువతియైన “అరుంధతికి” శక్తి అనే అతను జన్మిస్తాడు. ఆ శక్తికి, పంచమ కన్యయైన అదృశ్యంతికి పుట్టిన పరాశరమునీంద్రుని కులమేది? మత్స్యగంధి కన్యగా ఉన్నప్పుడు, పరాశర మునీంద్రునితో వ్యాసుని కంటుంది. ఆ తరవాత కాలంలో సత్యవతిగా పేరు మార్చుకొని శంతన మహారాజును వివాహమాడి విచిత్రవీర్యుని కంటుంది. ఈ విచిత్రవీర్యుడు అర్ధాంతంగా చనిపోతాడు. అప్పుడు సత్యవతి కన్యగా ఉన్నప్పుడు పుట్టిన వ్యాసున్ని పిలిపించి తన కోడళ్ళైన అంబికా, అంబాలికల ద్వారా పాండురాజు-ధృతరాష్ట్రులను, దాసి ద్వారా విదురుని కనడానికి అవకాశమిస్తుంది.

పాండురాజుకు సంతానం కలగకపోవడం వల్ల కుంతి, యమధర్మరాజు వల్ల ధర్మరాజును, వాయుదేవునివల్ల భీముడిని, ఇంద్రుని వలన అర్జునుడిని కంటుంది. మరో భార్య మాద్రీ అశ్వనీ దేవతల వలన నకుల సహదేవులను కంటుంది. కుంతి కన్యగా ఉన్న కాలంలో సూర్యుని వలన కర్ణుడిని కంటుంది. బ్రాహ్మణ స్త్రీలకు, క్షత్రియపురుషుల ద్వారా పుట్టిన వారే సూతులని అమరకోశం చెప్తుంది.

ఇక వినాయకుని పుట్టుక మరీ విచిత్రంగా వుంటుంది. ఒకరోజు పార్వతి స్నానానికి వెళ్తూ నలుగురిపిండితో ఒక బొమ్మను చేసి ద్వారం దగ్గర కావలిగా పెట్టి వెళుతుందట. బయట నుండి శివుడు వచ్చి హడావుడిగా

లోనికి వెళ్ళబోతుంటే ఆ బొమ్మ అడ్డగించగా శివుడు త్రిశూలంతో సంహరించి, ఆ తరవాత విషయం తెలుసుకొని ఏనుగు తలను అతికిస్తాడట, వినాయకస్వామి కులమేదో పండితులు చెప్పాలి.

తారకాసురుడనే రాక్షసుని ఆగడాలను విష్ణుమూర్తి చూసి శివుడికి మదనతాపం కలిగించవలసినదిగా మన్మథుని ఆదేశిస్తాడు. దాంతో శివుడు, పార్వతి రాసలీలల్లో చాలాకాలం గడుపుతారు. ఆ ఆలస్యాన్ని భరించలేక అగ్నిదేవుడు పార్వతీ, పరమేశ్వరులున్న చోటకు పోతాడు. అతినిని గమనించి పార్వతి వెళ్ళబోతుంది. ఆ క్షణాన పరమేశ్వరునికి వీర్యస్కలనం అయి అగ్ని నీటిలో పడుతుందట. అగ్ని కంగారుగా పరుగెత్తి రెల్లుపొదలో ఉమ్మేస్తాడట. తోడనే ఆరుతలల కుమారస్వామి జన్మించాడని స్కాందపురాణంలో చెప్పబడింది.

మనం మహాత్ములుగా, గొప్పవారిగా దేవుళ్ళుగా పూజిస్తున్న వారి జన్మరహస్యాలు పురాణాలు ఇలా రాశాయి. ఆ రోజుల్లో కులమతాల ప్రసక్తి లేకుండానే వివాహాలు, చేసుకోవడముందనీ, వ్యభిచారం తప్పుకాదనీ మన పురాణాలు ఘంటాపథంగా చెప్పాయి. ఇప్పుడు చెప్పండి? మన పురాణ పురుషుల ఇతిహాస పురుషుల జన్మ రహస్యాలు సహేతుకంగా లేవు. అసహజంగా, వికారం పుట్టించేవిగా ఉన్నాయి. ఆలోచనలు చేసేవారు నమ్మలేనంతగా ఉన్నాయి. అలా జరగడానికి ఆస్కారం ఏ కాలంలోనూ లేదు. మాయలు లేవు. మంత్రాలు లేవు. వీరి పుట్టుకలు నిజంగా ఆనాడు పైన చెప్పిన విధంగా జరగలేదు. అంతా కల్పితం. కట్టుకథలతో, కల్పిత కథలతో, పిట్టకథలతో మన మత గ్రంథాలను రాశారు. వాటిని ప్రజలు నమ్ముతూ అవి నిజమని “భ్రమ” పడుతూ తమ జ్ఞానాన్ని తగ్గించుకొని అజ్ఞానంలో జీవిస్తున్నారు.

ఈనాడు మనం ఒక అద్భుతమైన వివాహ వ్యవస్థను, వావి వరసలను ఏర్పరచుకొని ప్రశాంతమైన జీవనానికి అవసరమైన ధర్మబద్ధమైన దాంపత్య జీవన మార్గాన్ని నియమబద్ధం చేసుకున్నాం. మనం పురాణాలను, రామాయణ, భారత గ్రంథాలను, వాటిలోని సంప్రదాయాలను యథాతథంగా ఆచరించడం సరియైనది కాదు. ఎందుకంటే వేల సంవత్సరాలనాడు రాసినవి. కాబట్టి అప్పటినుండి ఎందరెందరో మరల రాయడం జరిగింది. వారి వారి అభిప్రాయాలను, కల్పితాలను చొప్పించడం జరిగింది. వాటిపై విస్తృతమైన చర్చ జరగాల్సిన అవసరముంది. ఆ కాలానికి, ఈ కాలానికి సమాజంలో ఎన్నో మార్పులు జరిగాయి. మన జీవనంలో ఎంతో మార్పు వచ్చింది. ఆ

కాలంలోని సంప్రదాయం, ఈ కాలంలో దురాచారం కావచ్చు.

ఆంగ్లేయుల కాలంలోని సతీసహగమనం ఆ రోజుల్లో సంప్రదాయం. ఈ కాలాన అది ఒక దురాచారం. మన సంఘ సంస్కర్తల కృషి ఫలితంగా అట్టి దురాచారాన్ని అరికట్టుకోగలిగాం. సమాజంలో “కులం”. ఒక తీరని అంటు రోగంగా విస్తరించింది. కులం కుళ్ళు మన మానవత్వాన్ని మంటగలిపింది. మనిషి, మనిషికి మధ్య పగ, ద్వేషం, ప్రతీకారం, పెంచింది. అగ్ర వర్ణాలు, నిమ్నవర్ణాలుగా స్పష్టమైన చీలిక తెచ్చింది. వర్ణవ్యవస్థగా తీవ్రరూపం దాల్చింది. రాజకీయ, ఆర్థిక, సామాజిక అసమానతలు సృష్టించింది. కొందరు అంటరానివారుగా సమాజంలో అవమానాల పాలవుతున్నారు. దారుణమైన శ్రమదోపిడికి గురవుతున్నారు. అందుకే కులవ్యవస్థపై, మత గ్రంథాలపై చర్చ జరగాల్సిన అవసరముంది. వాస్తవాలను వెలికిదీయవలసిన సమయం ఆసన్నమయింది. వివాహ వ్యవస్థను ఎలాగైతే పటిష్టంగా ఎలా అమలు పరుచుకుంటున్నామో అలాగే కులాలను పూర్తిగా తొలగించుకుందాం. కులరహిత సమాజాన్ని నిర్మించుకుందాం.

అంబేద్కర్ ప్రకటించినట్లు కులనిర్మూలనకు ధర్మశాస్త్రాలమీద మనుషులకు ఉండే విశ్వాసాలను తొలగించేందుకు స్వచ్ఛంద ఉద్యమం సాగాలి. మనుషుల్ని హేతుబద్ధంగా ఆలోచింపజేసి కులరహిత మానవ సమానత్వ ప్రాతిపదికన స్వేచ్ఛా సమాజాన్ని నిర్మించుకుందాం. మానవ లక్ష్యమైన స్వేచ్ఛను సాధించేందుకు మనుషులకు సహకరించుదాం.

కుర్రా హనుమంతరావు రచనలు

1. విద్యాలయాలు - అతీత భావనలు - విజ్ఞానశాస్త్రం	-	20/-
2. యం.యస్.రాయ్ భావవాహిని	-	90/-
3. యోగం బోగానికా? రోగానికా ?	-	90/-
4. లౌకికవాదం - భిన్న దృక్పథాలు	-	100/-
5. హేతువాద మానవవాదాలు - వాటి పరివ్యాప్తి	-	150/-
6. రాజకీయాలు - ప్రజాస్వామ్యం	-	200/-

కాపీలకు : మేడూరి సత్యనారాయణ,
కేరాఫ్ రాడికల్ హ్యూమనిస్ట్ సెంటర్, ఇంకొల్లు
సెల్ నెం. 98499 35117

సందేహాలు - సమాధానాలు-9

నమ్మకాలు - వాస్తవాలు

- మేడూరి సత్యనారాయణ

వర్షం ఎక్కడ నుండి పడుతోంది?

వర్షం ఎలా పడుతోంది?

వర్షాన్ని ఎవరు కురిపిస్తున్నారు?

3-4 కిలోమీటర్ల ఎత్తులో ఉన్న మేఘాల్లోని నీటి ఆవిరి చల్లబడి, నీటి చుక్కలై, వర్షపు చుక్కలై పడుతోంది. వర్షాన్ని కురిపించే వారు ఎవరూ లేరు. సముద్రాలలోని, సరస్సులలోని నీరు వేడికి నీటి ఆవిరై, తేలికై పైకి పోయి మేఘాలుగా రూపొందుతుంది. మనకోసం వర్షం పడుతున్నదా! మనం ఈ భూమి మీదకు మరొక జీవజాతి నుండి పరిణామంలో రూపొందక ముందు నుండే వర్షం పడుతోంది. మనకోసం కాకపోయినా మనం వర్షపు నీటిని వాడుకుంటున్నాం. వర్షం పడుతోంది కాబట్టి నదుల మీద డ్యాములు కట్టి నీటిని వాడుకుంటున్నాం.

పాము పగబడుతుందా అమ్మా!

పాము బల్లుల జాతి జీవి. దాని మెదడు రెస్ట్రీలియన్ మెదడు. దానికి అంత తెలివి కాని, గుర్తు కాని ఉండదు. తోకను తొక్కినా, దానికి బాధ కలిగినా అప్పటికప్పుడు పడగ విప్పి కోపంతో కాటు వేస్తుంది, తప్పించుకో చూస్తుంది. ఆ తర్వాత తన దారిన తాను పోయి ఆకలి బాధ తీర్చుకునే ప్రయత్నంలో మరచిపోతుంది. మనకు ఉండే జ్ఞాపక శక్తి, ఆలోచనా శక్తి పాము మెదడుకు ఉండదు. మనిషికి ఉన్న ఉన్నత స్థాయి మెదడు పాములకు ఉండదు. అందువల్లనే, పాములు పగబట్టి, ఆహారం, నీరు మాని, ఇంటికి వచ్చి కాటు వేసేంత సీను దానికి లేదు. పాము పగపడుతుందనేది ఒక భ్రమ, ఒక విశ్వాసం, ఒక నమ్మకం. కాని, జీవశాస్త్రం దానిని తిరస్కరిస్తుంది. భయపడే పని లేదు. పాములను చంపడం నేరం. పాములు ఎలుకలను తిని మన పంటలను కాపాడతాయి.

మొక్కుకోకపోతే పనులు కావా?

పనులు ఎలా చేయాలో అలా చేస్తే అవతాయి. 'పనులు కావాలంటే అనుకూలించాల్సిన అంశాలు చాలా ఉంటాయి. బయటకు పోగానే వర్షం పడుతుంది. పని కాకుండానే వెనక్కు తిరిగి వస్తాం. కాని, మన పని ఆగడానికే వర్షం పడిందని అనుకోరాదు. మన పనులు కావాలంటే వాతావరణం అనుకూలించాలి, ఇతరులు సహకరించాలి, మనం పని పట్ల అవగాహన కలిగి వైజ్ఞానిక ఆధారాలతో పని చెయ్యాలి.

పూర్వులకు జ్ఞానం తక్కువ కావడం వల్ల, విశ్వం అంతా మరొక తెలివైన సర్వశక్తివంతుడైన వాడు నడపడం వల్ల నియమబద్ధంగా ఉందనీ, అంతా ఆయన ఇష్టమనీ, ఆయన ఏది తలస్తే అది చేస్తాడని భ్రమలతో తమ పనులు పూర్తి చేయడానికి అడ్డుపడవద్దని, సహకరించమని మొక్కులు మొక్కి పనైన తర్వాత ఆ మొక్కులు తీర్చుకునేవారు. పని కాకపోతే తమ తలరాత, విధిరాత, అదృష్టం అంతవరకే, తమ గీత అది అని సర్దుకునే వారు. మొక్కుకున్నది పవిత్రుడికి కాన, ఆ పవిత్రుడిని అనుమానించి, ప్రశ్నించే సాహసం చేయక పనులు అవతాయనే ఎదురు చూపులు చూశారు.

కోరుకున్న పనులన్నీ మొక్కుల వల్ల పూర్తయితే ప్రపంచంలో ఇన్ని యుద్ధాలు, ఇన్ని అరాచకాలు, ఇంత అవినీతి, ఇంత పేదరికం, ఇన్ని రోదనలు ఇంకా కొనసాగేవి కావు. విషయం అర్థమైతే పనులు కావడం తేలిక.

ఎవరైనా ఇతరులు తుమ్మితే మనం ప్రయాణం, పనులు ఆపుకోవాలా అమ్మా!

తుమ్ము అనేది సహజాత ప్రవర్తన. అది జన్మ ప్రేరిత అలవాటు. ప్రతి సెకండు గాలిని పీల్చుతూనో, వదులుతూనో ఉంటాం. గాలిలోని దుమ్ము, ధూళి నిరంతరం ఊపిరితిత్తులలోకి వెళుతాయి. అలా లోపలికి పోయే దానిని బయటకు పంపకపోతే అది లోపల పేరుకుపోయి, శ్వాస ఆడక, రోగాల ఇన్ఫెక్షన్లు వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది. దీన్ని బయటకు పంపడానికి పరిణామ వారసత్వంగా జన్మప్రేరిత సహజ అలవాటుగా తుమ్మడం, దగ్గడం చేస్తారు. ఎవరో వారికి తుమ్ము వచ్చి తుమ్మితే మన పనులు ఏవీ ఆగవు. వారి తుమ్ములకు, మన పనులకు కార్యకారణ సంబంధం లేదు. తుమ్మితే పనులు ఆగుతాయనేది మూఢత్వమైంది. తుమ్మారని పనులు వాయిదా వేసుకోనవసరం లేదు. కొరోనా రోగాలు వచ్చిన వారూ తుమ్మి, దగ్గే అవకాశం ఉంది. దూరం పాటించాలి. దుమ్ము, ధూళి లోపలకు చేరకుండా మాస్కును ధరించాలి.

నా జాతకం గురించి జ్యోతిషులు చెప్పేది నిజమేనా?
నాకు గవర్నమెంటు ఉద్యోగం వస్తుందని చెప్పారుగా!
ఇంక నేను చదవాల్సిన అవసరం లేదా అమ్మా!

జ్యోతిషులకు ఏమీ తెలవదు. వారు తమ అజ్ఞానాన్ని విజ్ఞానం అనుకుంటున్నారు. నమ్మేవారు ఎక్కువ శాతం ఉన్నారు కాబట్టి వారు ఏదేదో చెబుతారు. కాని, వారు చెప్పే జ్యోతిషం అబద్ధమని వందలాది శాస్త్రవేత్తలు ప్రకటించారు. జ్యోతిషం అంటే జ్యోతుల ప్రభావం మన భవిష్యత్తు ఉండడం అని వారి విశ్వాసం.

జ్యోతిషం చెప్పేవారు నక్షత్రమైన సూర్యుణ్ణి గ్రహమనుకుంటున్నారు. ఉపగ్రహమైన చంద్రుడుని గ్రహమనుకుంటున్నారు. గ్రహమైన భూమి గ్రహమని వారికి తెలియనే తెలియదు. సూర్యకుటుంబంలోని చివరి మూడు గ్రహాలు - యురేనస్, నెప్ట్యూన్, ప్లూటో గ్రహాలు ఉన్నవనే విషయమే వారికి తెలియదు. వారు చెప్పే ప్రభావాల్లో గురుత్వాకర్షణ ప్రభావం ఉందని అనుకున్నా అది అన్ని వస్తువుల మీదా, అందరు మనుషుల మీద ఒకటే విధంగా ఉంటుంది. మనిషి మనిషికి మారదు. పైగా గ్రహాలు, సూర్యుడు, ఉపగ్రహాలు భూమి నుండి చాలా దూరాన ఉండడం వలన గురుత్వాకర్షణ అతి తక్కువగా ఉంటుంది. భూమి కూడా గ్రహమే కాబట్టి దీనికి గాని, మిగతా వాటికి కాని గురుత్వాకర్షణ ఉన్నట్లు వారికి తెలియదు.

బిడ్డ జన్మ నక్షత్రం తెలియాలంటే బిడ్డ పుట్టే సమయం తెలియాలి. తల్లిదండ్రుల స్త్రీ పురుష బీజ కణాల్లో ప్రాణం ఉంటుంది. వాటి కలయిక వల్ల రూపొందే నూతన జీవ కణమైన సంయుక్తబీజంలో ప్రాణం ఉంది. అదే కొనసాగుతుంది. ఈ తొలి కణంలోకి స్త్రీ పురుష బీజ కణాలలోని జన్యువులు చేరతాయి. వాటిని బట్టి బిడ్డ లక్షణాలు వస్తాయి. గ్రహాల ప్రభావానికి ఆ జన్యువులు లొంగవని, మారవని తెలిసింది. అందువల్ల, తొమ్మిది నెలలపాటు పెరిగిన బిడ్డ జననం బయటకు వచ్చినప్పుడు జనన సమయం అనడం సరికాదు.

బిడ్డ పుట్టిన దగ్గర నుండి ఆ బిడ్డ నేర్చుకునే విషయాలే ఆ బిడ్డ భవిష్యత్తుకు పునాది అవతాయి. బిడ్డ భవిష్యత్తును ఎప్పటికప్పుడు తన చర్యల ప్రతిఫలంగా మార్చుకోవచ్చు. భవిష్యత్తు ముందే రాసిపెట్టి, గీచిపెట్టి, నిర్ణయించి ఉండదు. బిడ్డ ఏది కోరుకుంటాడో, దానికొరకు ఎలాంటి ప్రయత్నం చేస్తాడో దాన్ని సాధించగలడు. ఇతరుల సహకారం ప్రభావమూ ఉంటుంది.

బిడ్డ భవిష్యత్తును సుదూర గ్రహాలు నిర్ణయించవు. జ్యోతిష్కులు చెప్పేవి వాస్తవాలు కావు. జ్యోతిషం ఒక మూఢత్వం అని గుర్తించాలి. నీవు ఏది ఎలా నిర్ణయించుకుంటావో, దానికొరకు నీవు ఎలాంటి కృషి చేస్తావో దాన్ని బట్టి నీ భవిష్యత్తు ఉంటుంది.

సూర్యుడు రాత్రిపూట ఎక్కడికి దిగి పోతాడమ్మా!

సూర్యుడు ఒక మందుతూ ఉండే అగ్ని గోళం. మనకు ఆకాశంలో కనపడే నక్షత్రాల వంటివాడే సూర్యుడు. సూర్యుడు భూమికంటే 13 లక్షల రెట్లు పెద్దవాడు. నిజానికి సూర్యుడు భూమి చుట్టూ తిరగడం లేదు. సూర్యుని చుట్టూ భూమే ప్రతి సంవత్సరం ఒకసారి తిరుగుతుంది. భూమి పడమర నుండి తూర్పుకు తన చుట్టూ తాను ఒక రోజుకు ఒక్కసారి తిరుగుతుంది. అందుకే, సూర్యుడు తూర్పున ఉదయించి పడమరకు పోతున్నట్లు మనకు అనిపిస్తుంది. రైల్లో మనం ముందుకు పోతుంటే చెట్లు వెనక్కు పోతున్నట్లు అనిపిస్తుంకదా! ఇదీ అంతే. భూమి రైలు. సూర్యుడు చెట్టు.

భూమి గుండ్రంగా ఉండడం వలన పగలు సూర్యునికి మనం ఎదురుగా ఉంటాం, కాని రాత్రి పూట సూర్యుని వైపు కాకుండా పక్కకు తిరుగుతాం. అందువల్ల, రాత్రి సూర్యుడు మనకు కనపడడు అంతే. తిరిగేది మనం, తిరుగుతున్నట్లు అనిపించేది సూర్యుడు. సూర్యుడే కాదు, నక్షత్రాలు, చంద్రుడు, ఇతర గ్రహాలు అన్నీ తూర్పు నుండి పడమరకు పోతున్నట్లు అనిపించడానికి కారణం ఇదే. నీ చుట్టూ నీవు తిరిగి చూడు, అన్నీ నీ చుట్టూ తిరుగుతున్నట్లు ఉంటాయి.

సూర్యుడు మనకోసం కాంతి వెలుగును పంపుతున్నాడా?

సూర్యుడు నుండి కాంతి వెలుగును చుట్టూ అన్నివైపులా పంపుతాడు. మన భూమి ఏర్పాటు కాకముందు 50 కోట్ల సంవత్సరాల నుండి సూర్యుడు నుండి కాంతి వెలుగు అన్ని వైపులా ప్రసరిస్తోంది.

సూర్యుడు కేంద్రంలో ఒక కోటి డిగ్రీల సెంటీగ్రేడు ఉష్ణోగ్రత ఉంటుంది. మరిగే నీటి ఉష్ణోగ్రత 100°C సూర్యుడుకు ఉన్న ఎక్కువ గురుత్వాకర్షణ వల్ల దాని పదార్థ సాంద్రత, పీడనం ఎక్కువవుతుంది. సూర్యుడు ఉపరితలాన 6000°C ఉష్ణోగ్రత ఉంటుంది. అక్కడ రెండు హైడ్రోజన్ పరమాణువులు కలసి, కేంద్రక సంలీన రసాయన చర్యలు జరిగి ఒక హీలియం పరమాణువు ఏర్పడుతుంది. రెండు హైడ్రోజన్ పరమాణువుల్లో ఉండే మొత్తం శక్తికంటే,

అవి కలవగా ఏర్పడే హీలియం పరమాణువులో తక్కువ శక్తి ఉంటుంది. శక్తి నాశనం కాదు. అందువల్ల, ఆ మిగిలిన శక్తి కాంతి వెలుగుగా అన్నివైపులా విడుదల అవుతుంది. ఒకవైపు మన భూమి ఉంది కాబట్టి ఆ కాంతి వెలుగు భూమి మీద పడుతుంది.

ఈ కాంతి శక్తినే ఆకుపచ్చని మొక్కలు రసాయన శక్తిగా గ్లూకోజ్‌లో నిల్వ చేస్తాయి. ఆ గ్లూకోజ్‌లోని శక్తి కోసం మనం వరి అన్నం తింటాం. మనకోసం కాకపోయినా ఆ కాంతి శక్తి మొక్కల ద్వారా మనకు రసాయన శక్తిగా అందుతోంది. సూర్యుడుకి స్పృహ లేదు. మనం ఉన్నట్లే సూర్యుడికి తెల్వదు.

వాస్తు ఏదో బాగలేదని మన పక్కనే ఉన్న మంచి ఇంటిని పడగొడుతున్నారు ఏంటమ్మా!

పది వేల సంవత్సరాల క్రితం మనుషులు వ్యవసాయం మొదలు పెట్టి స్థిరనివాసులయ్యారు. పొలాల మధ్య ఆ పొలాలను సాగుచేసే వారంతా వర్షాల నుండి, ఎండల నుండి, చలి నుండి, క్రూర జంతువుల నుండి రక్షణ కొరకు, ప్రశాంతంగా నిద్రించడానికి ఇళ్ళ నిర్మాణం చేపట్టారు. ఆనాటి వారికి తెలిసిన విధంగా, దొరికిన వనరులతో ఇళ్ళు నిర్మించుకున్నారు. ముందు పూరి గుడిశలు, తర్వాత మట్టి మిద్దెలు, పెంకుటిళ్ళు, కాంక్రీటు డాబాలు, పలు అంతస్తుల భవనాలను నిర్మించుకుంటూ వచ్చారు. ఇప్పుడు అన్ని రకాల ఇళ్ళనూ మనం చూస్తున్నాం.

ప్రాచీనులు వారికి ఉన్న జ్ఞానం, నమ్మకాలను, విశ్వాసాలను కలపి ఇళ్ళను నిర్మించే విధానానికి చేరారు. ఇళ్ళే కాదు, గుడులు, కోటలు, ఆసుపత్రులు లాంటివి అన్నీ ఆ జ్ఞానంతోనే నిర్మించుకుంటూ వచ్చారు. మత భావాల ప్రభావం, ఆచారాల ప్రభావం, జీవన విధానం అన్నీ కలసి ఇంటి నిర్మాణం తీరు నిర్ణయమైంది.

ఇళ్ళ నిర్మాణానికి వాస్తు అవసరమనీ, ఇంటి నిర్మాణాన్ని బట్టి సంపదలు, ఆరోగ్యం, వృత్తులూ, పంటలూ, వివాహాలు, రోగాలు, మరణాలు, ఆర్థిక ఇబ్బందులూ ఉంటాయనే మూఢనమ్మకం ప్రబలి వాస్తువు రూపానికి చేరింది. ఇంటి స్థలం ఎత్తు, పల్లాల దిక్కులు, బరువులు పెట్టే దిక్కులూ, మురుగు నీరు బయటకు పోయే దిక్కులూ, బావులు ఉండాల్సిన దిక్కులూ అన్నిటినీ నియంత్రిస్తూ వాస్తువు శాస్త్రం పేరుతో ముందుకు వచ్చింది.

నిజానికి, ఈ వాస్తు శాస్త్రం ఇండియా వరకే. ప్రపంచంలోని ఇతర దేశాల్లో ఈ వాస్తువును ఇళ్ళ నిర్మాణంలో పాటించకపోయినా ఆ దేశాలు అభివృద్ధి పథంలో సాగి, అక్కడి వారి జీవన స్థాయి పెరిగింది.

మనవారు అమెరికాకుపోతే వారు ఉండే ఇళ్ళకు, వారు పనిచేసే కంపెనీ భవనాలకు, వారు తినే హోటళ్ళకు, వారు సినిమాలు చూసే హాళ్ళకు, వారు పనులు చేయించుకునే ఆఫీసులకు, డ్యాన్సులు వేసే బాల్ రూములకు, గ్రంథాలయాలకు, పాఠశాలలకు, ఆసుపత్రులకు వేటికీ ఈ వాస్తువు ఉండదు. అయినా, వారు రాణిస్తున్నారు. సుఖజీవనం గడుపుతున్నారు.

వాస్తు బాగలేకపోతే ఇంట్లో వారికి రకరకాల నష్టాలు వస్తున్నాయనడం సరికాదు, అది మూఢనమ్మకం.

మనం చేసే పని తీరును బట్టి, మన నిర్ణయాత్మక శక్తిని బట్టి, ఇతరులు మనకు సహకరించే దానిని బట్టి మన భవిష్యత్తు ఉంటుందే కాని, ఇంటి వాస్తువును బట్టి కాదు. జ్యోతిష్కులు భవిష్యత్తును తప్పించుకోలేమని అంటే, వాస్తువేత్తలు వాస్తు ప్రకారం ఇళ్ళు కట్టితే భవిష్యత్తు మారుతుందని అంటున్నారు. జనం రెంటినీ ఒకేసారి నమ్మేస్తున్నారు.

వేల సంవత్సరాలుగా వాస్తువు ఉంది. కాని అప్పటి వారికి కార్లు, రైళ్ళు, బస్సులు, విమానాలు, ఆసుపత్రులు, కంప్యూటర్లు, టీవీలు, సినిమాలు ఇతర సౌకర్యాలు లేవు. అంటే, ఈ వాస్తు అప్పుడు ఏమి చేసిపెట్టింది?

వాస్తువు మూఢనమ్మకమే. గుండ్రంగా ఉన్న భూమికి దిక్కులు ఉండవు. మనకు తూర్పు దిక్కు అమెరికాకు పడమర అవుతుంది. తిరుగుతున్న భూమికి దిక్కులు ఉన్నవనుకున్నా అవి నిరంతరం మారుతుంటాయి.

మన భవిష్యత్తు మన ప్రయత్నంతో ఉంటుంది కాని, ఇంటి వాస్తుతో కాదు. ఇంటిలోకి గాలి, వెలుతురు వచ్చేట్లుగా, రక్షణ ఉండేట్లుగా కట్టుకోవడం మంచింది. ఆధునిక విజ్ఞానం నుంచి పుట్టిన టెక్నాలజిని ఇంటి నిర్మాణంలో వాడుకోవాలి. వాస్తు లాంటి మూఢ నమ్మకాలకు లొంగి, ఇళ్ళను పడగొట్టి అప్పులు పాలు కావడం సరికాదు.

దెయ్యాలు ఉన్నాయా అమ్మా!

దెయ్యాలు ఉన్నాయనేది ఒక మూఢనమ్మకం. మనిషి శరీరంలోని తర్వాత స్వర్గానికో, నరకానికో, మోక్షానికో పోతారనేది సరికాదు. షులు

చనిపోయిన తర్వాత చావని ఆత్మలు అనేవి లేవు.

మనిషి ఆలోచించగల జీవి. అందువల్లే జ్ఞాపకాలతో, భావాలతో, అనుభవాలతో మనసు రూపొందుతుంది. మనసు అనేది మెదడు ఆలోచన అనే పని ఫలితం. మెదడు చనిపోతే, దాని నాడీ జీవ భౌతిక రసాయన విద్యుత్ వ్యవస్థ అంతా చెడిపోతే, మనసు అంతరిస్తుంది. ఆలోచన, మనసు స్థంభించిపోతాయి.

మన పూర్వులకు మనసు అనేది మెదడు పని ఫలితం అని తెలియక దానిని ఆత్మ అని, అది మనిషి మరణించినా చావదు అన్నారు. మనిషి మరణించిన తర్వాత ఆత్మ శరీరాన్ని వదిలి స్వర్గానికీ, నరకానికో, మోక్షానికో పోతుందనీ, అలా పోని ఆత్మ మరొక శరీరంలోకి చేరుతుందని ఊహలు చేసి, పూర్వజన్మలు పునర్జన్మలు ఉన్నాయన్నారు. అసంతృప్తితో ఉన్న ఆత్మలు ఇక్కడే, ఈ లోకంలో తిరుగుతూ తాము తృప్తి పొందేవరకు, బతికి ఉండగా చేయలేని పనులు చేయడానికి దెయ్యాలుగా ఉంటాయని కథలు అన్నారు. దయాలు రాత్రిపూట స్మశానాల్లో తిరుగుతుంటాయనీ కథలు అల్లి భయపెట్టారు.

ఆధునిక జీవశాస్త్రం ప్రకారం ఆత్మలు లేవు. మెదడు పని ఆలోచన. దాని మరణంతో ఆగిపోతుంది. మెదడు లేనిదే, అది కుల్లి నిర్జీవ పదార్థాలుగా విడిపోయి గాలిలో, నీటిలో, నేలలో కలసిన తర్వాత ఇక దాని ఆలోచన, జ్ఞాపకాలు, భావాలు, అనుభవాలు ఏమీ మిగలవు. దయాలు ఉంటాయనే భయం వద్దు. ఈ దయ్యపు భయాల నుండి బయట పడాలి. అన్ని మతాలు ప్రచారం చేసిన దయాలు మూఢనమ్మకాలే కాని, వాస్తవాలు కాదు.

నేను ఎలా చదవాలమ్మా?

చదివేది అర్థం చేసుకుంటూ చదవాలి. చదివేప్పుడు మనసు కేంద్రీకరించి చదవాలి. అవగాహన అవుతుందా లేదా చూసుకుంటూ చదవాలి. ఏ మాట అయినా అర్థం కాకపోతే డిక్షనరీ చూసి అర్థం తెలుసుకోవాలి. సందేహం వస్తే మాష్టర్లను అడగాలి. కొన్ని గుర్తు పెట్టుకోవాల్సినవి, మరికొన్ని అవగాహన చేసుకోవలసినవి ఉంటాయి. గుర్తు పెట్టుకోవాల్సిన వాటిని ఎక్కువసార్లు చదవాలి. వాటిని గుర్తుకు తెచ్చుకుంటూ ఉండాలి. ఏమి చదివినా ముఖ్యమైన విషయాలను నోట్సులో రాసుకోవాలి. చదివిన తర్వాత చూడకుండా స్వంతగా రాయడం అలవరచుకోవాలి. పాఠాలను బాగా మనసుపెట్టి వినాలి. పాఠాలు అవగాహన అయితే జీవితాంతం గుర్తు ఉంటాయి. పాఠ్యపుస్తకాలలోని

విషయాన్ని బాగా అర్థం చేసుకోవడానికి సంబంధించి పుస్తకాలను గ్రంథాలయంలో చదవాలి, నోట్సు రాసుకోవాలి. మాష్టర్లు అడిగిన విషయాన్ని మంచి భాషలో అర్థవంతంగా చెప్పాలి.

చదివినా, విన్నా, చూసినా ఆ విషయాల మీద ఏమిటి, ఎలా, ఎందుకు లాంటి ప్రశ్నలను వేసుకుంటూ సమాధానాల కొరకు వెదకాలి. ఏది చదివినా, విన్నా త్వరపడి నిర్ణయాలు తీసుకోకూడదు, తగినంత ఆలోచన తర్వాత నిర్ణయాలు తీసుకోవాలి. ఎవరు ఏమి చెప్పినా అంతిమ నిర్ణయం నీది కావాలి. నీకు ఏ సమస్య ఎదురైనా దీని గురించి ఆధునిక విజ్ఞానం ఏమి చెబుతుందో గమనించాలి.

వాస్తవాల ఆధారంగా నిర్ణయాలను తీసుకునే అలవాటును చేసుకోవాలి. చదివేప్పుడు మధ్యలో తగినంత విశ్రాంతి తీసుకోవాలి. నీ ఆలోచనకు, నిర్ణయాలకు, ఆచరణకు హేతుబద్ధత ఉండాలి, నీ చర్యలకు నీవే బాధ్యత వహించాలి. ఒక లక్ష్యాన్ని నిర్ణయించుకుని దాని కొరకు స్వీయ క్రమశిక్షణతో కృషి చేయాలి. నిర్లక్ష్యం పనికిరాదు. లక్ష్య సాధనకోసం నిరంతరం కృషి చేయాలి. మిత్రులపట్ల మైత్రీ భావంతో మెలగాలి. నీకు వచ్చే సందేహాలను ఏ వయసు వారైనా తీర్చగలరు.

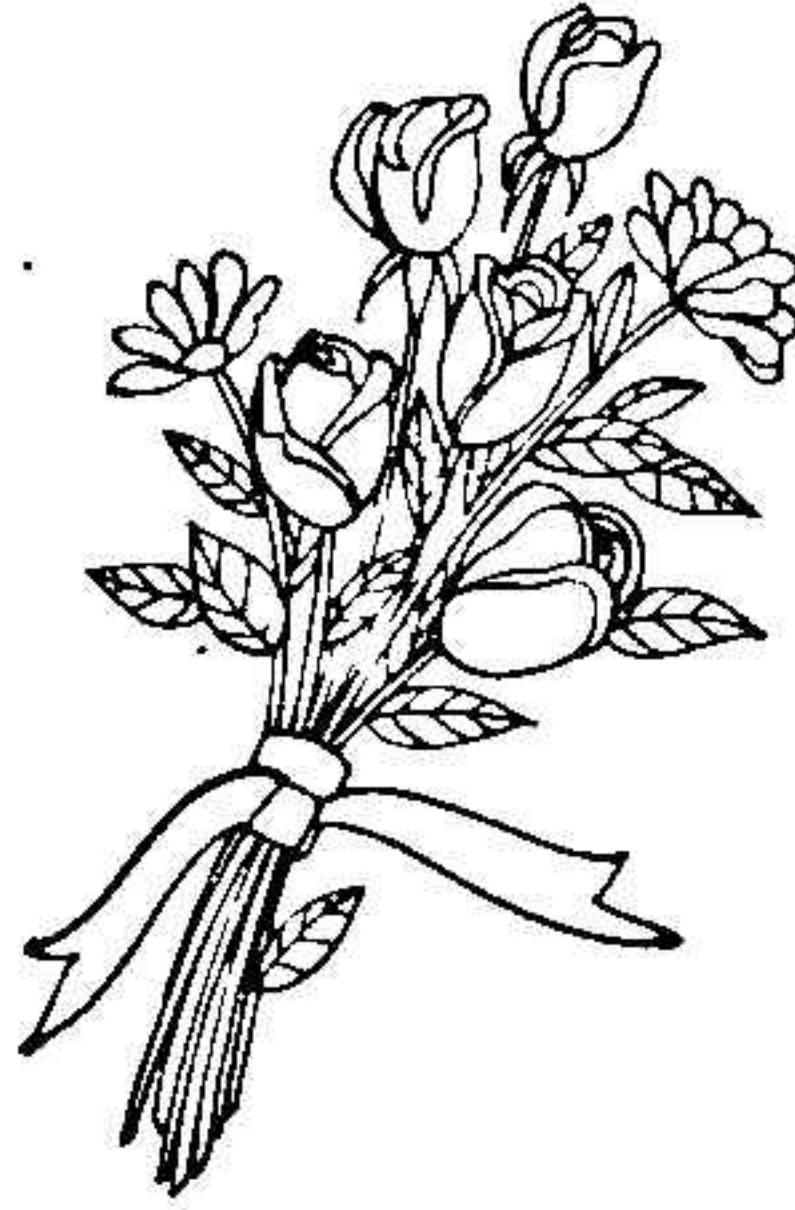
నన్ను ఆడపిల్లగా ఎందుకు కన్నావమ్మా?

నేనూ ఆడపిల్లనే. నేను ఆడపిల్లను కనాలనో, మొగ పిల్లవాడు వద్దనో నేను నిన్ను కనలేదు. ఎవరికైనా ఆడపిల్లలు, మగపిల్లలు సమాన సంఖ్యలో పుడతారు. ఒక వంద మంది పిల్లలను కంటే దాదాపు 50 మంది ఆడపిల్లలు, 50 మంది మగ పిల్లలు పుడతారు. కాని, ఒకరు లేదా ఇద్దరితో కుటుంబ నియంత్రణ చేసుకోవడం వలన ఆ ఇద్దరూ ఆడపిల్లలైతే ఆడపిల్లలను కన్నది అని స్త్రీలను నిందిస్తున్నారు. పురుషుల్లో లైంగిక జన్యువులు కల క్రోమోజోములు వారి కణ కేంద్రకాల్లో XY క్రోమోజోములుగా ఉంటాయి. శుక్రకణ ఉత్పత్తి జరిగేప్పుడు జరిగే మియాసిస్ విభజన వల్ల సగం పురుష బీజ కణాల్లోకి X, మిగతా సగం పురుష బీజ కణాల్లోకి Y క్రోమోజోములు చేరతాయి. స్త్రీలలోని కణాల్లోని కేంద్రకంలో రెండు XX క్రోమోజోములు ఉంటాయి. స్త్రీ బీజకణాలు ఉత్పత్తి అయ్యేప్పుడు వాటిల్లోకి మియాసిస్ వల్ల X క్రోమోజోములు ఒక్కొక్కటి చేరతాయి. స్త్రీ పురుష బీజకణాలు కలిసేప్పుడు పురుష బీజ కణాల్లో X క్రోమోజోము ఉండేది స్త్రీ బీజకణంతో కలిస్తే ఆడపిల్ల, Y క్రోమోజోము ఉన్న

పురుష బీజకణం స్త్రీ బీజ కణంతో కలిస్తే మగ పిల్లవాడు పుడతారు.

ఆడపిల్ల పుట్టడానికి, మగ పిల్లవాడు పుట్టడానికి తల్లిదండ్రులు కారణం కాదు. వారికి తెలియకుండానే స్త్రీ పురుష బీజకణాల కలయిక జరిగి ఆడపిల్లలు, మగ పిల్లలు సమానంగా పుడతారు. కాని, పురుషాధిక్య సమాజం కావడాన, పురుషులకు ఎక్కువ ప్రాముఖ్యత ఇచ్చే సమాజం కావడాన, స్త్రీలను తక్కువ చూపు చూడడం వలన, ఆడపిల్ల అని తెలిసి చేసే ఎబార్షన్ల వలన స్త్రీలు ముందుగా చనిపోవడం వలన స్త్రీల సంఖ్య 7% తక్కువ ఉంటుంది. స్త్రీ పురుషుల మధ్య తేడా అంతా సాంఘిక సాంస్కృతిక పరమైనది. దీనిని మార్చవచ్చు. ●

“హేతువాది” మాసపత్రిక 41 సంవత్సరాల ప్రచురణ పూర్తి చేసుకున్న సందర్భాన రాడికల్ హ్యూమనిస్ట్ సింటర్, ఇంకొల్లు మిత్రులకు అభినందనలు, శుభాకాంక్షలతో.....

భారత హేతువాద సంఘం
ఆంధ్రప్రదేశ్ హేతువాద సంఘం
తెలంగాణ హేతువాద సంఘం

చార్వాకుల నుంచి నవ్య మానవవాదుల దాకా....

జాతి, కుల, మత, వర్గ, లింగాది భేదాలను పాటించకుండా అందరినీ మనుషులుగా, మానవ హుందాతనంలో సమానులుగా, ఎవరి చర్యలకు వారే బాధ్యులుగా, ఎవరి భవితవ్యానికి వారే నిర్మాతలుగా పరిగణించేదే మానవాదం, దానినే హ్యూమనిజమని కూడా అంటారు. మానవవాదం దేశ కాలాలకు పరిమితమైనది కాదు. అది అన్ని ప్రదేశాల్లోనూ, అన్ని యుగాల్లోనూ ఉన్న మానవ ఆలోచనాసారం. ప్రాయికంగా మానవుడి ఆలోచన హ్యూమనిస్టు మార్గంలోనే నడవటానికి ప్రయత్నించింది. అయితే మానవుడి అసమగ్ర జ్ఞానం వల్ల అది దారి తప్పుతూ వచ్చింది. అందువల్ల హ్యూమనిజమనేది మొత్తం మానవజాతి సౌశీల్యానికీ, వారసత్వానికీ ప్రతీక. ఆలోచనాపరుడైన మానవుడేనాటివాడో హ్యూమనిజమూ ఆనాటిదే అంటాడు సుప్రసిద్ధ మానవవాద తత్వవేత్త ఎం.ఎన్.రాయ్.

కమ్యూనిస్టు మ్యానిఫెస్టో విడుదలైన వందేళ్లకు 1947లో రాయ్ రాడికల్ హ్యూమనిస్ట్ (నవ్య మానవవాద) మానిఫెస్టోని విడుదల చేశాడు. మానవవాద ప్రణాళికలన్నీ సమతా సమాజాన్ని ఆకాంక్షించాయి. ఆధునిక, వైజ్ఞానిక, తాత్విక దృక్పథాన్ని సమర్థించాయి. జ్ఞానం, సత్యం, స్వేచ్ఛ, నీతి, అనే మానవ విలువలకు పట్టం కట్టాయి.

భారతదేశంలో మానవవాద భావాలకు సమగ్రమైన రూపాన్నిచ్చి రాడికల్ హ్యూమనిస్టు సిద్ధాంతాన్ని 22 సూత్రాల రూపంలో రాయ్ ప్రతిపాదించాడు. వాటిలో మొదటి ఆరు సూత్రాలు ఆధునిక విజ్ఞానశాస్త్ర రీత్యా రాడికల్ హ్యూమనిజం భావించే తాత్విక ప్రాతిపదికలను తెలియజేస్తాయి. ఆ తరువాత ఎనిమిది సూత్రాలు కాలం చెల్లిపోయిన రాజకీయార్థిక సిద్ధాంతాలను వివరించి, విలువకడతాయి. చివరి ఎనిమిది సూత్రాలు హ్యూమనిస్టు రాజకీయార్థిక సామాజిక నిర్మాణాన్ని ప్రతిపాదిస్తాయి. ప్రపంచ వ్యాప్తంగా ఉన్న హ్యూమనిస్టు సంఘాలన్నీ కలిసి 1952 లోనే అంతర్జాతీయ మానవవాద నైతిక సమాఖ్యగా ఏర్పడ్డాయి. అదే సమాఖ్య నేడు హ్యూమనిస్ట్ ఇంటర్నేషనల్ గా కొనసాగుతోంది.

భారతదేశంలో ప్రాచీనకాలంలో వర్ధిల్లిన చార్వాక, జైన, బౌద్ధాది

భావోద్యమాలన్నీ నాస్తికవాద, మానవవాద భావాలతో కూడుకొన్నవే. అయితే మానవవాదానికి ఒక నిర్వచనాన్ని, ఒక ప్రణాళికను రూపొందించడం మాత్రం 20వ శతాబ్దంలో జరిగింది. ఆధునిక యుగంలో మానవవాద ప్రస్థానం ప్రారంభమై ఇంకా శతాబ్దకాలం కూడా కాలేదు.

‘మానవుడే అన్నిటికీ ప్రమాణం’ అన్న గ్రీకు తత్వవేత్త ప్రొటాగరస్ సూక్తి, “మానవజాతికి మానవుడే మూలం” అన్న కారల్ మార్క్స్ సూక్తి, “మానవుడు తన భవితవ్యానికి తానే కర్త” అన్న రాయ్ సూక్తి మానవవాదానికి స్ఫూర్తిగా నిలుస్తున్నాయి.

కొందరు సామాజికవేత్తలు వ్యక్తికి - సమాజానికి ఉన్న సంబంధాన్ని అవయవానికి - దేహానికి మధ్య ఉన్న సంబంధంగా అభివర్ణించారు. అయితే అటువంటి అంగాంగీభావం తప్పని ఆధునిక సామాజిక శాస్త్రం తెలిపింది. సమాజంలో జ్ఞానాన్ని ఆర్జించేది, సత్యాన్ని తెలుసుకునేది, కష్టసుఖాలను అనుభవించేది వ్యక్తులే. స్వేచ్ఛను అనుభవించేది, అభ్యుదయాన్ని సాధించేది వ్యక్తులే. అందువల్ల వ్యక్తులను మినహాయితే సమాజానికి అర్థం లేకుండా పోతుంది. సమాజంలోని వ్యక్తికి ప్రాధాన్యత ఉండాలంటుంది మానవవాదం.

సమాజ శ్రేయస్సు కోసం బయలుదేరిన సిద్ధాంతాలు చాలా ఉన్నాయి. అయితే వాటిలో సమిష్టి భావాలతో కూడిన కులం, మతం, వర్గం, జాతి, పార్టీ వంటి వాటికే అధిక ప్రాధాన్యతనిస్తూ వ్యక్తిని పూర్తిగా విస్మరిస్తున్నారు. చాలా సందర్భాలలో సమిష్టి శ్రేయస్సు కోసం వ్యక్తులను బలి చేస్తున్నారు. వ్యక్తి స్వేచ్ఛను, సంక్షేమాన్ని పూర్తిగా హరించే సమిష్టి సిద్ధాంతం వల్ల అపారనష్టం వాటిల్లుతోంది. వ్యక్తి విలువను శూన్యానికి తగ్గించి, సమిష్టి విలువను మాత్రం అమాంతం పెంచి చూపించే సిద్ధాంతాలు పూర్తిగా లోపభూయిష్టమైనవే. అందువల్ల ఆ సిద్ధాంతాలు వల్లించే సమిష్టి విలువలన్నీ సమిష్టి మిథ్యా విలువలుగా మిగిలిపోతున్నాయి. అందువల్ల మానవవాదం వ్యక్తికి అత్యంత ప్రాధాన్యతను ఇస్తుంది.

నేటి సమాజంలోని సంక్షోభానికి కారణం నైతిక విలువల పతనమే. మనుషులలో నైతిక విలువలను పెంపొందించడమే నేడు మనందరి ముందున్న ప్రధాన సమస్య. ఈ సమస్యను గుర్తించకుండా, సరిగా అర్థం చేసుకోకుండా వర్గ పోరాటాల ద్వారా వర్గ రహిత, నైతిక సమాజాన్ని సాధిస్తామనే కమ్యూనిస్టులున్నారు. సనాతన సంస్కృతి పేరుతో మనువాదాన్ని పునరుద్ధరిస్తూ

రామరాజ్యాన్ని స్థాపిస్తామనే ఆధ్యాత్మికవాదులు, వేదవాదులున్నారు. ఒకే దేవుడు, ఒకటే మతం, ఒకే జాతి, ఒకే పార్టీ, ఒకే నాయకుడు ఉండాలని నినదిస్తూ ఫాసిజానికి బాటలు వేసే రాజకీయవాదులున్నారు. అందరూ కలిసి సమాజాన్ని మరింతగా దిగజార్చి నాశనం చేస్తున్నారు.

ఇటువంటి క్లిష్ట పరిస్థితుల నుంచి, సమస్యల నుంచి సమాజాన్ని కాపాడటానికి మానవవాదం చూపే మార్గం భావ విప్లవమే. సమాజ నిర్మాతలైన వ్యక్తుల భావాల్లో సరైన మార్పు రాకుండా సమాజంలోని ఏ రంగంలోనూ అభ్యుదయం సాధ్యంకాదు. రకరకాల అక్రమ పద్ధతుల్లో రాజకీయాధికారాన్ని సాధించినవారంతా ఆ అధికారాన్ని నిలబెట్టుకోడానికే అత్యంత ప్రాధాన్యతనిస్తారు. వారికి సమాజ సంక్షేమమనేది నినాదమే కాని ఆదర్శం కాదు. అందువల్ల సమాజాభ్యుదయం గిట్టదు. సమాజాభ్యుదయాన్ని నిజంగా కాంక్షించేవారు సమాజంలో వేళ్ళానుకున్న అసమానతలకు, అన్యాయాలకు మూలమైన అశాస్త్రీయ భావాలకు, మూఢ నమ్మకాలకు వ్యతిరేకంగా భావవిప్లవ పోరాటాన్ని కొనసాగించాలి. మానవజాతి చరిత్రంతా అంతిమ విశ్లేషణలో భావగమన చరిత్రనే తేలుతుంది.

మానవవాద భావ విప్లవమనేది సుదీర్ఘ పోరాటం. అటువంటి పోరాటానికి బాటలు వేసింది మానవవాద తత్వవేత్త ఎం.ఎన్.రాయ్ వంటివారే. సామాజిక అభ్యుదయవాదులందరూ మానవవాద సాహిత్యాన్ని అధ్యయనం చేయాలి, అవగాహన చేసుకోవాలి. ఆచరణలో జీవన విధానంగా అలవరచు కోవాలి.

- ఆంధ్రజ్యోతి సౌజన్యంతో....

డా॥ గుమ్మా వీరన్న, అధ్యక్షులు,
ఆంధ్రప్రదేశ్ హేతువాద సంఘం,

(నేడు ప్రపంచ మానవవాద దినోత్సవం)

41 సంవత్సరాలుగా క్రమం తప్పకుండా వెలువడుతున్న మాసపత్రిక

హేతువాది

స్థాపకులు : రావిపూడి వెంకటాద్రి

చదవండి..... చదివించండి

సంవత్సర చందా రూ. 500/- జీవిత చందా రూ. 5,000/-

చందాలు పంపవలసిన చిరునామా :-

ఎడిటర్ : మేడూరి సత్యనారాయణ, ఇంకొల్లు - 523 167.

ది. 01-02-2022 నుండి ది. 01-07-2023 వరకు

‘హేతువాది’కి విరాళాల జమలు

బండ్లమూడి వేణుగోపాల్, దర్శి	రూ. 3,000/-
రావూరి అర్జునరావు, విజయవాడ	20,000/-
ఆర్. జగపతిరాజు, విశాఖపట్టణం	10,000/-
కె.బి.సుభాష్బాబు, తెనాలి	3,000/-
పుల్లంశెట్టి కోటేశ్వరరావు	2,000/-
మేడూరి సత్యనారాయణ, ఇంకొల్లు	10,000/-
తుమ్మా భాస్కర్, హైదరాబాదు	2,000/-
అబ్దుల్ కలాం	1,000/-
వల్లూరి సదాశివరావు	1,000/-
జి.వి.రాయుడు, బెంగుళూరు	10,000/-
కె.వి.వి. సత్యనారాయణ, అమలాపురం	5,000/-
అత్తోట హనుమంతరావు, దింటెనపాడు	1,000/-
యం.ఆర్.వెంకట రామయ్య, హైదరాబాదు	4,000/-

‘హేతువాది’కి జీవిత చందాదారుల జమలు

సింహాద్రి యల్లమందారెడ్డిగారి ద్వారా, చీరాల	రూ. 5,000/-
నార్సే రవీంద్రబాబు, హైదరాబాదు	5,000/-
వల్లూరిపల్లి లక్ష్మీప్రసాదు, హైదరాబాదు	3,000/-
ఏ. దుర్గాప్రసాదు,	3,000/-
రవి, నవసాహితి బుక్ హౌస్, విజయవాడ	5,000/-

‘హేతువాది’కి సంవత్సర చందాదారుల జమలు

పి.గంగునాయుడు, శ్రీకాకుళం	రూ. 100/-
వీరగొని ఆంజనేయులుగౌడ్, వేములవాడ	500/-
డా॥ భానూప్రసాదు, భద్రాచలం	300/-
యర్రా బాబూరావు, పలాస	500/-
దూబచర్ల వెంకట నారాయణ, ద్వారక తిరుమల	500/-
పట్నం కుమార్, మారేపల్లి	300/-
పైయనం రవిచంద్రకుమార్, షాద్ నగర్	600/-
రాయని వెంకట సుబ్బారావు, పంగుళూరు	300/-
బి.కె. భాస్కరన్, కల్లుపల్లి	800/-
జె.రాజేష్, అలంపురం	200/-
కె.వి.వి. సత్యనారాయణ, అమలాపురం	500/-

సంజీవనీ వికాస్ ఫౌండేషన్	2,000/-
గుండు శ్రీకాంత్	500/-
పిళ్ళా కుమారస్వామి	500/-
జెడ్. సుమన్, పుత్తూరు	500/-
ఏ. భాస్కరరెడ్డి, పోరుమామిళ్ళ	500/-
బి.శ్యాం సుందర్, తెలప్రోలు	300/-
సి.హెచ్. అమరనాథరెడ్డి, నందిగామ	1,000/-
భవనం వెంకట రామిరెడ్డి, యర్రంవారిపాలెం	500/-
చలపతిరావు	500/-
మార్పు ట్రస్టు గ్రంథాలయం	500/-
చంద్రశేఖర్	500/-
చామాల నాగిరెడ్డి, గంగవరం	500/-
తలారి సంజీవులు, బహిరన్దిబ్బ	500/-
పి.యస్.భగవానులు, హైదరాబాదు	500/-
ముంతాజ్‌ఖాన్	
టి. శ్రీకాంత్, హైదరాబాదు	500/-
డా॥ బెల్లం నాగేశ్వరరావు, త్రోవగుంట	500/-
మార్పు ట్రస్టు గ్రంథాలయం	500/-
కె. అప్పారావు	400/-
జనార్ధన్, రవిరాల	500/-
మార్పు గ్రంథాలయం, హరిపురం	500/-
టి. శ్రీకాంత్, హైదరాబాదు	500/-
తలారి సంజీవులు, బహిరన్దిబ్బ	500/-
టి.శ్యాంసింగ్	1,000/-
బి.నాగరాజు, కడప	300/-
శాఖా గ్రంథాలయం, నంద్యాల	500/-
జిల్లా గ్రంథాలయ సంస్థ, నంద్యాల	500/-
తాడేపల్లి చలం, కుకుటపల్లి	500/-
పులివర్తి గోపాలరావు, పెదకాకాని	500/-
ప్రకృతి కుమార్ పుట్ల, తాళ్ళరేవు	500/-
సి.హెచ్. కుమార్, నాయుడుపేట	500/-
యర్రా బాబూరావు, పలాస	500/-
రాజాశేఖర్, ఒ.కొత్తపల్లి	500/-
గుండు శ్రీకాంత్, కె.సముద్రం	00/-

‘హేతువాది’కి విరాళాలు

1) అంబటి రత్తమ్మ మెమోరియల్ ట్రస్ట్,	
విశాఖ పట్టణం	రూ. 5,00,000/-
2) మేడూరి సత్యనారాయణ, ఇంకొల్లు	రూ. 1,00,000/-

ది. 17-07-2023 నాటికి

హేతువాద మానవవాద ఉద్యమానికి

ఉన్న లోటు : రూ. 10,07,518/-

(హేతువాది, హేమా పబ్లికేషన్స్,

భారత హేతువాద సంఘం,

ఆంధ్రప్రదేశ్ హేతువాద సంఘం,

ప్రకాశంజిల్లా హేతువాద సంఘం)

హేతువాద, మానవవాద ఉద్యమానికి ఉన్న భారీ లోటును పూడ్చేందుకు, హేతువాది పాఠకులు, హేతువాద మానవవాద ఉద్యమ మిత్రులు, దాతలు, ప్రకటన కర్తలు, సానుభూతిపరులు ఉదారంగా స్పందించి తమ విరాళాలను అందించవలసిందిగా విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాను.

మేడూరి సత్యనారాయణ,

ఎడిటర్, హేతువాది

విజ్ఞప్తి

‘హేతువాది’ డి.టి.పి. ప్రచురణ, పంపిణీ వ్యయం పెరిగినందువల్ల, ‘హేతువాది’ సంవత్సర చందాను సెప్టెంబరు 2021 నుంచి రూ. 500/-లకు, జీవిత చందాను రూ. 5,000/-లకు పెంచడమైనది. పాఠకులు గమనించవలసిందిగా విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాం. సుదీర్ఘకాలం నుంచి హేతువాదిని చదువుతున్న వారందరూ జీవిత చందాదారులు కావలసిందిగా విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాం. - ఎడిటోరియల్ బోర్డ్, ‘హేతువాది’ పత్రిక

హేతువాది వ్యాసవాణి

హేమా పబ్లికేషన్స్, రాడికల్ హ్యూమనిస్ట్ సెంటర్, ఇంకొల్లు

1. సహేతుక యోచన	రావిపూడి వెంకటాద్రి	75
2. రామాయణంలో లుకలుకలు	జాస్తి రామస్వామి	75
3. గీతా దర్శనం	చేగిరెడ్డి చంద్రశేఖరరెడ్డి	75
4. మతంపై రావిపూడి రచనల ఒరవడి	ఊట్ల రంగనాయకులు	75
5. కార్యకారణత-హేతువాదం	రావిపూడి వెంకటాద్రి	75
6. ఇవి కథలు కావు	రావిపూడి వెంకటాద్రి	50
7. ఇస్లాం ఒక అంచనా	రావిపూడి వెంకటాద్రి	50
8. బైబిలు సృష్టివాదం	రావిపూడి వెంకటాద్రి	50
9. ఐన్‌స్టీన్-మతం-దైవం	రావిపూడి వెంకటాద్రి	50
10. పరస్పామ్యం-ప్రజాస్పామ్యం	రావిపూడి వెంకటాద్రి	100
11. విశ్వదాభిరామ వినురవేమ	సంకలనం : రావిపూడి	50
12. హేతువాద దృక్పథం	తోటకూర ప్రభాకరరావు	75
13. ఆలోచనలు-అనులోచనలు	రావిపూడి వెంకటాద్రి	120
14. ముఖాముఖి	రావిపూడి, బి. సాంబశివరావు	100
15. అర్థాలు-అపార్థాలు	రావిపూడి వెంకటాద్రి	120
16. హేతువాద మానవవాద తాత్విక భావనలు	షేక్ బాబు	150
17. యోగం భోగానికా? రోగానికా?	కుర్రా హనుమంతరావు	90
18. హేతువాదం-మానవవాదం	మేడూరి సత్యనారాయణ	150
19. మతతత్వం	మేడూరి సత్యనారాయణ	80
20. బౌద్ధం-హేతువాదం-మానవవాదం	సంకలనం : రావిపూడి	120
21. లౌకికవాదం-భిన్న దృక్పథాలు	కుర్రా హనుమంతరావు	100
22. వైజ్ఞానిక భావాలు	మేడూరి సత్యనారాయణ	120
23. జీవోత్పత్తి-జీవ పరిణామం	మేడూరి సత్యనారాయణ	90
24. నా కవిరాజు	రావిపూడి వెంకటాద్రి	
25. నర హంతకులు	ఎన్. ఇన్నయ్య	50
26. మహామనీషి-యం. యన్. రాయ్	రావిపూడి వెంకటాద్రి	60
27. భవిష్య మానవుడు	మేడూరి సత్యనారాయణ	60
28. మానవవాద భావాలు (అనువాదం)	మేడూరి సత్యనారాయణ	80
29. హేతువాద భావాలు	మేడూరి సత్యనారాయణ	90
30. రావిపూడితో ముఖాముఖి	రావిపూడి వెంకటాద్రి	150
31. హేతువాద మానవవాదాలు- వాటి పరివ్యాప్తి	కుర్రా హనుమంతరావు	150
32. వివక్షాపూరిత స్మృతులు	మేడూరి సత్యనారాయణ	90

33. సహేతుక ఆలోచనలు - అహేతుక వ్యాఖ్యానాలు	రావిపూడి వెంకటాద్రి	200
34. వింతలూ-విడ్డూరాలు	రావిపూడి వెంకటాద్రి	120
35. వెంకటాద్రి శతకం	చేగిరెడ్డి చంద్రశేఖరరెడ్డి	50
36. ప్రజాస్వామ్యం-రాజకీయాలు	కుర్రా హనుమంతరావు	200
37. శాస్త్రం-తత్వం : యం.యన్.రాయ్	అనువాదం : గుమ్మా వీరన్న	200
38. కాల्పనిక గీత	మేడూరి సత్యనారాయణ	70
39. వైజ్ఞానిక విప్లవం - తాత్విక ఫలితాలు	మేడూరి సత్యనారాయణ	70
40. ఏది సత్యం ? ఏది అసత్యం	రావిపూడి వెంకటాద్రి	70
41. హేతువాద శతకం	చేగిరెడ్డి చంద్రశేఖరరెడ్డి	40
42. భారతదేశంలో బౌద్ధ నిర్మూలన	అను : గుమ్మా వీరన్న ఆంగ్లం : దొప్పలపూడి సత్యనారాయణ	120
44. నా విద్య-నా బోధన-నా ఉద్యమం	మేడూరి సత్యనారాయణ	100
45. లాక్డౌన్లో నా భావాలు	మేడూరి సత్యనారాయణ	100
46. రాడికల్ హ్యూమనిస్ట్ భావాలు	మేడూరి సత్యనారాయణ	150
47. హ్యూమనిస్ట్ తత్వమూలాలు : రాడికల్ హ్యూమనిజం	మేడూరి సత్యనారాయణ	90
48. రావిపూడి వెంకటాద్రి-జీవితం-తత్వం	మేడూరి సత్యనారాయణ	150
49. లోకాయిత చార్వాకం	రావిపూడి వెంకటాద్రి	80
50. ప్రసిద్ధ సంస్కర్తలు	రావిపూడి వెంకటాద్రి	
51. నియంతృత్వం-స్వేచ్ఛ	మేడూరి సత్యనారాయణ	100
52. సెక్యులరిజం-ప్రజాస్వామ్యం	మేడూరి సత్యనారాయణ	100
53. రావిపూడి రచనల సమీక్షలు	మేడూరి సత్యనారాయణ	150
54. విశ్వ పరిణామంలో మానవ ఆవిర్భావం - సింధూ నాగరికత	గుమ్మా వీరన్న	20
55. వేదాలు - వేద వాఙ్మయం	గుమ్మా వీరన్న	20
56. యం.యన్.రాయ్ (అనువాదం)	మూలం : ఎన్.ఇన్నయ్య అనువాదం : మేడూరి	50
57. ఉపనిషత్తులు	గుమ్మా వీరన్న	20
58. భావ విప్లవం - స్వేచ్ఛ	మేడూరి సత్యనారాయణ	100
59. వైజ్ఞానిక దృక్పథం-సత్యాన్వేషణ	మేడూరి సత్యనారాయణ	120
60. 40 సంవత్సరాల 'హేతువాది'	మేడూరి సత్యనారాయణ	40
61. అర్ధనారీశ్వర బహుపరాక్	సమీక్ష : రావిపూడి మూలం : టాల్ బ్రూక్	10
62. మరపురాని ముచ్చట్లు	రావిపూడి వెంకటాద్రి	80

63. హేతుత్వం-మతతత్వం	రావిపూడి వెంకటాద్రి	50
64. జీవోత్పత్తి-జీవపరిణామం- మానవ పరిణామం	మేడూరి సత్యనారాయణ	300
65. వైజ్ఞానిక ప్రయోగాలు	మేడూరి సత్యనారాయణ	70
66. మానవవాదం-రాజకీయాలు-భవిష్యత్తు	మేడూరి సత్యనారాయణ	100
67. హేతువాద మానవవాద ఉద్యమ మార్గదర్శి రావిపూడి	మేడూరి సత్యనారాయణ	50
68. చార్వాకం-జైనం	గుమ్మా వీరన్న	20
69. బౌద్ధం	గుమ్మా వీరన్న	80
70. సందేహాలు-సమాధానాలు	మేడూరి సత్యనారాయణ	120
71. మానవుడు-మానవత్వం	మేడూరి సత్యనారాయణ	100
72. హేతువాదం-భౌతిక వాస్తవిక వాదం- మానవవాదం	మేడూరి సత్యనారాయణ	80
73. హేతువాదం టు మానవవాదం	మేడూరి సత్యనారాయణ	80
74. రావిపూడి వెంకటాద్రి : భావాలు - ప్రభావాలు	మేడూరి సత్యనారాయణ	100
75. వైజ్ఞానిక హేతువాద దృక్పథం	మేడూరి సత్యనారాయణ	80
76. హేతువాద మానవవాద ఉద్యమం	మేడూరి సత్యనారాయణ	80
77. నా రచనలు	మేడూరి సత్యనారాయణ	90
78. సత్యాన్వేషణ-ఏమిటి, ఎలా, ఎందుకు	రావిపూడి వెంకటాద్రి	90

హేమా పబ్లికేషన్స్ - ఇతర ప్రచురణలు

1. రావిపూడి వెంకటాద్రి - హేతువాదం, మానవవాదాలు - గుమ్మా వీరన్న	400/-
2. భారత హేతువాద మానవవాద ఉద్యమ చరిత్ర ప్రథమ భాగం - మేడూరి సత్యనారాయణ	500/-
3. భారత హేతువాద మానవవాద ఉద్యమ చరిత్ర ద్వితీయ భాగం - మేడూరి సత్యనారాయణ	600/-
4. రావిపూడి రచనల సంపుటాలు సమీక్షలు ప్రథమ భాగం - గుమ్మా వీరన్న	200/-
5. రావిపూడి రచనల సంపుటాలు సమీక్షలు ద్వితీయ భాగం - గుమ్మా వీరన్న	200/-

6. Rationalism-Humanism Meduri Satyanarayana

పుస్తకాల కొరకు సంప్రదించవలసిన అద్రసు

మేడూరి సత్యనారాయణ, C/o. రాడికల్ హ్యూమనిస్ట్ సెంటర్,

ఇంకొల్లు - 523 167, బాపట్ల జిల్లా,

ఫోన్ నెం. 98499 35117

వార్తలు

టి.పి.మణిగారి మృతికి సంతాపం

నెల్లూరులోని సన్డే మార్కెట్లోని మణిబుక్ స్టాల్ వ్యవస్థాపకులు, కేరళవాసి, టి.పి.మణిగారు ది. 16-06-2023న మరణించారు. అభ్యుదయ, ప్రగతిశీల హేతువాద, మానవవాద గణాంకాలను ఆయన తమ బుక్ స్టాల్ లో దశాబ్దాలుగా అమ్మి పాఠకులకు హేతువాద, మానవవాద సాహిత్యాన్ని అందుబాటులో వుంచారు.

హేతువాది పత్రిక ప్రారంభం నుంచి పత్రిక కాపీలను తమ స్టాల్ లో అమ్మి పాఠకులకు అందుబాటులో వుంచారు. మణి బుక్ స్టాల్ యాజమాన్యాన్ని మరొకరికి అమ్మినప్పుడు, వాళ్ళ పిల్లల దగ్గరకు పోతూ, హేతువాది పత్రికను తప్పనిసరిగా అమ్మాలని షరతు విధించారు హేతువాద, మానవవాద ఉద్యమ ప్రేమికులు టి.పి.మణిగారు.

నెల్లూరులో జరిగిన హేతువాద, మానవవాద కార్యక్రమాల్లో టి.పి.మణిగారు డాక్టర్ గుమ్మా వీరన్న, పసల భీమన్నగార్లతో కలసి కృషి చేశారు. హేతువాద, మానవవాద అధ్యయన తరగతులలో ఆయన ఉద్యమ సాహిత్యాన్ని పాఠకులకు అందుబాటులో ఉంచారు. మణిగారు జీవితమంతా పలు వృత్తులు చేసినా చివరకు తమ అభిమాన సాహిత్య ఉద్యమ కృషి చేసేందుకు మణి బుక్ స్టాల్ ను స్థాపించారు.

టి.పి.మణిగారు నాకు పలుమార్లు ఫోన్ చేసి మాట్లాడారు. నెల్లూరులో సమావేశాలకు వెళ్ళినప్పుడు మణి బుక్ స్టాల్ ను చూసి సంతోషించాను. షాపు చిన్నది, దొరికేది విలువైన పుస్తకాలు.

టి.పి. మణిగారి మృతదేహాన్ని బళ్ళారి వైద్య కళాశాలకు దానంగా ఇచ్చి ఆయన కుమారుడు డాక్టర్ దుర్గేష్ మరియు కోడలు జోజి మణిగారి ఆఖరి కోరికను తీర్చారు. హేతువాది పాఠకులు టి.పి.మణిగారి మృతికి భారత హేతువాద సంఘం, ఏ.పి. హేతువాద సంఘం, హేతువాది పత్రిక, హేమా పబ్లికేషన్స్, రాడికల్ హ్యూమనిస్ట్ సెంటర్, ఇంకొల్లు తమ ప్రగాఢ సంతాపాన్ని తెలుపుతున్నాయి.

రిపోర్టు : మేడూరి సత్యనారాయణ

**పల్నాడు జిల్లా హేతువాద సంఘం
హేతువాద మానవవాద అధ్యయన తరగతులు
ప్రథమ మహాసభ**

**తేదీ: 20, ఆగష్టు 2023
ఆదివారం**

వేదిక:
ఆర్.వియస్.సి.వి.యస్. హైస్కూలు,
చాత్రా సెంటరు దగ్గర, చిలకలూరిపేట.

కార్యక్రమాలు

ది. 20-08-2023 ఉదయం 10 గం||ల నుండి

సభాధ్యక్షులు : **మేడూరి సత్యనారాయణ,**
ప్రధాన కార్యదర్శి, భారత హేతువాద సంఘం
అంశం : **“నిత్యజీవితంలో మూఢ విశ్వాసాలు-హేతువాదం”**
వక్తలు : **షేక్ బాబు, ట్రెజరర్, భారత హేతువాద సంఘం**
అంశం : **“శాస్త్రీయ దృక్పథం-హేతుబద్ధ ఆలోచన”**
వక్తలు : **రేజేబ్ వెంకటేశ్వర్లు,**

అధ్యక్షులు, అమరావతి హేతువాద సంఘం

గ్రంథావిష్కరణ-1

మేడూరి సత్యనారాయణ రచన **“మోనీచ్చేడు-మోనీచేత్తీం”**

ఆవిష్కర్త : **ఆలూరి ప్రపుల్ల చంద్ర,** ఆంధ్రప్రదేశ్ హేతువాద సంఘం

1.00 గం|| నుండి 2.00 గం||ల వరకు **భోజన విరామం**

మధ్యాహ్నం 2 గం||ల నుండి

సభాధ్యక్షులు : **షేక్ బాబు,**
అంశం : **“విశ్వతత్వం-పరిణామం”**
వక్తలు : **మేడూరి సత్యనారాయణ,**
ప్రధాన కార్యదర్శి, భారత హేతువాద సంఘం
అంశం : **“హేతుబద్ధ ఆలోచన ఆవశ్యకత”**
వక్తలు : **షేక్ దరియావలి,**

ప్రధాన కార్యదర్శి, ఆంధ్రప్రదేశ్ హేతువాద సంఘం

సాయంత్రం 4.00 గం||లకు

పల్నాడు జిల్లా హేతువాద సంఘ ప్రథమ మహాసభ-సాతీనే కార్యవీర్గ ఎన్నిక

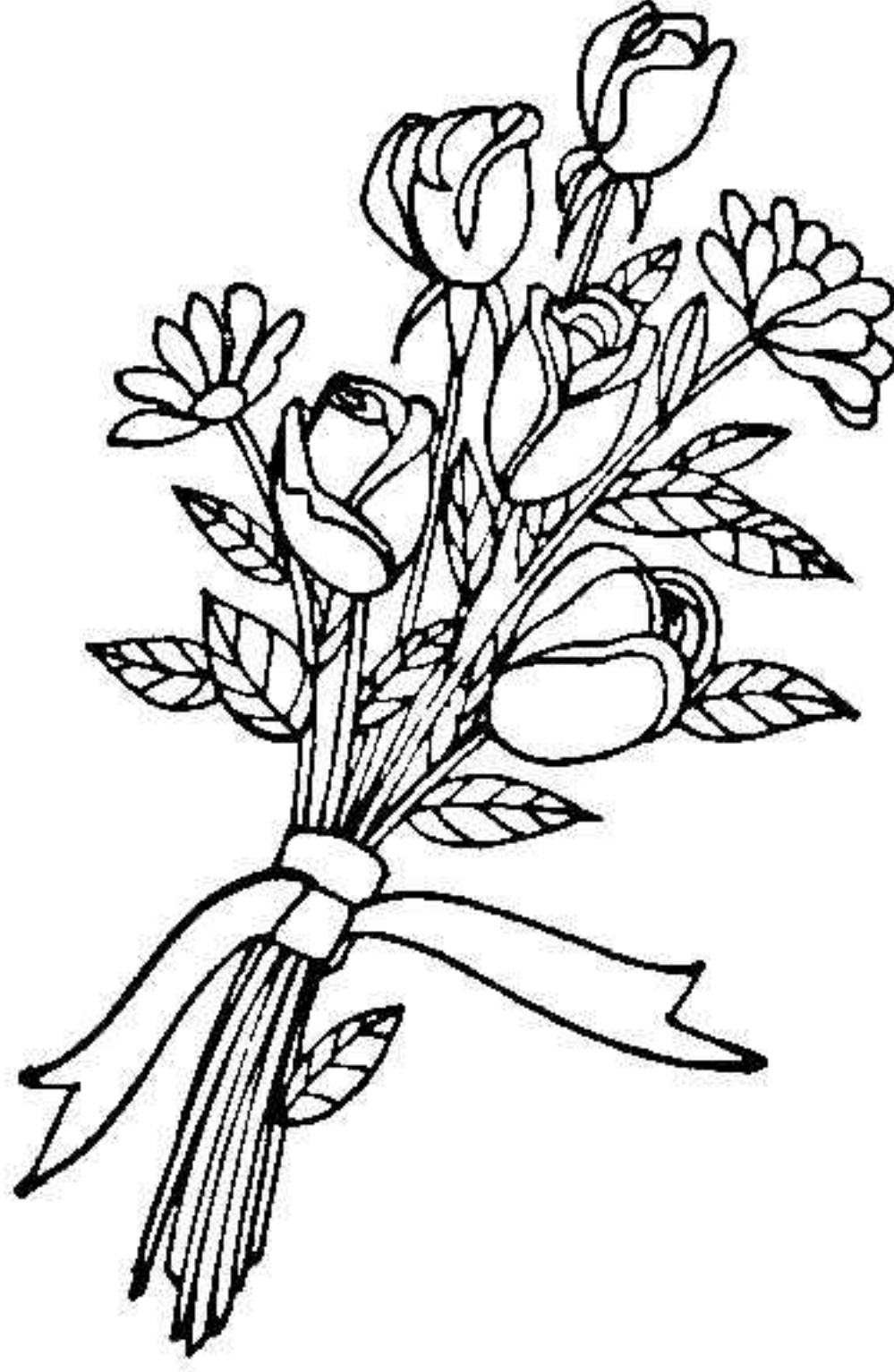
సభాధ్యక్షులు : **మేడూరి సత్యనారాయణ**

హేతువాద, మానవవాద సాహిత్యం 20% తగ్గింపుతో లభిస్తుంది.

వివరాలకు : మేడూరి సత్యనారాయణ, Cell : 98499 35117

కన్వీనర్ : షేక్ చిన మస్తాన్, చిలకలూరిపేట, Cell : 92903 50822

“హేతువాది” మాసపత్రిక 41 సంవత్సరాల ప్రచురణ పూర్తి చేసుకున్న
సందర్భాన రాడికల్ హ్యూమనిస్ట్ సెంటర్, ఇంకొల్లు మిత్రులకు
అభినందనలు, శుభాకాంక్షలతో.....

**అంబటి రత్తమ్మ మెమోరియల్ ట్రస్ట్,
విశాఖపట్నం**

“హేతువాది” మాసపత్రిక 41 సంవత్సరాల ప్రచురణ పూర్తి చేసుకున్న
సందర్భాన రాడికల్ హ్యూమనిస్ట్ సింటర్, ఇంకొల్లు మిత్రులకు
అభినందనలు, శుభాకాంక్షలతో.....

సి.యల్.యన్.గాంధీ,
గురిజాల రాధారాణి దంపతులు
హైదరాబాదు

“హేతువాది” మాసపత్రిక 41 సంవత్సరాల ప్రచురణ పూర్తి చేసుకున్న
సందర్భాన రాడికల్ ప్యామనిస్ట్ సింటర్, ఇంకొల్లు మిత్రులకు
అభినందనలు, శుభాకాంక్షలతో.....

ఆర్. జగపతి రాజు
విశాఖపట్నం.

రావిపూడి రచనల సంపుటాలు

సంపుటం పేరు	పేజీలు	వెల	బౌండు
1. హేతువాదం	350	రు. 350/-	-
2. హ్యూమనిజం	492	రు. 500/-	-
3. నాసికత్వం	393	రు. 400/-	రు. 500/-
4. మార్క్సిజం	479	రు. 500/-	రు. 600/-
5. ఔనా; వేదంలో అన్నీ ఉన్నాయా?	196	రు. 200/-	రు. 300/-
6. విశ్వాన్వేషణ	246	రు. 250/-	రు. 350/-
7. జీవమంటే ఏమిటి?	203	రు. 200/-	రు. 300/-
8. మతజాడ్యాల మచ్చుతునకలు	277	రు. 250/-	రు. 350/-
9. ఆదిశంకరాచార్య : వ్యక్తిత్వం-తత్వం	172	రు. 200/-	-
10. మనుధర్మాల కోటిల్యం	250	రు. 300/-	రు. 400/-
11. శాస్త్రం-అశాస్త్రం	227	రు. 250/-	రు. 350/-
12. హ్యూమనిస్టు సమీక్షలు	154	రు. 150/-	రు. 250/-
13. సమకాలీనాలు - సార్వకాలికాలు (1వ భాగం)	284	రు. 300/-	రు. 400/-
14. సమకాలీనాలు - సార్వకాలికాలు (2వ భాగం)	410	రు. 400/-	రు. 500/-
15. హేతువాది ప్రశ్నోత్తరాలు	236	రు. 250/-	రు. 350/-
16. హేతువాద హ్యూమనిస్టు అన్వయాలు - స్పందన - ప్రతిస్పందనలు - 1	252	రు. 250/-	రు. 350/-
17. హేతువాద హ్యూమనిస్టు అన్వయాలు - స్పందన - ప్రతిస్పందనలు - 2	252	రు. 250/-	రు. 350/-
18. ఎం.ఎన్.రాయ్ - భారత కమ్యూనిజం	600	రు. 250/-	రు. 350/-
19. స్వామినేని - త్రిపురనేని	356	రు. 350/-	రు. 450/-
20. నేనూ - నా రచనా వ్యాసంగం	156	రు. 150/-	-
21. అడుగుజాడలు	116	రు. 120/-	రు. 200/-
22. మనం ఏమి చేయాలి ? కళ-శాస్త్రం-తత్వం- హేతువాదం	214	రు. 250/-	రు. 350/-
23. వాస్తువు శాస్త్రమా?	146	రు. 150/-	-

English Version of Ravipudi Writings

1. Rationalism : Part-I	312	రు. 300/-	రు. 400/-
Rationalism : Part-II	289	రు. 300/-	రు. 400/-
Rationalism : Part-III	264	రు. 300/-	రు. 400/-
2. Marxism	384	రు. 400/-	రు. 500/-
3. Aadisankaracharya	196	రు. 300/-	రు. 400/-
4. New Humanist Theses	96	రు. 100/-	రు. 150/-
5. Atheism Vs. Nihilism	208	రు. 200/-	-
6. What Shall We Do ?	120	రు. 120/-	-
7. Rationalist Outlook	120	రు. 120/-	-
8. Rationalist Thought Process	120	రు. 150/-	-

హేమా పబ్లికేషన్స్,

సెల్ : 98499 35117

రాడికల్ హ్యూమనిస్ట్ సెంటర్, ఇంకొల్లు, 523 167, బాపట్ల జిల్లా.

ಕುತುಮ ಫೌಂಡೇಷನ್ ಪುಸ್ತಕಾಲ ಪರಿಕರನಾವಲಿಪ್ತಿ

ಪುಸ್ತಕಂ ಸಂಖ್ಯಾ	KLVA105M254
ಪುಸ್ತಕಂ ವೆರು	ಹೆತುವಾದಿ
ತಾರೀಖು	07 February 2025
ಮುಂದು ಲಿಪ್ತಿ	1/20
ವೆತುಕ ಲಿಪ್ತಿ	1/20
ಮೊತ್ತಂ ವೆತೆಲು	49
ವಿರ್ದ ನಾಲ್ ವೆತೆಲು	1/20
ಫಾಕೆ ವೆತೆಲು	1/20
ಲೆದಿ ವೆತೆಲು	1/20
ತಯಾರು ವೆತೆಲು	HEMA
ವೆತೆಲು ವಿರ್ದನಿವರ	HEMA
ಹಾನ್ ವೆತೆಲು	HEMA
ವರ್ದ ವೆತೆಲು	HEMA
ವೆತೆಲು ಸರಿವಾಪಿವರ	
ಲೆಂದಿಂಗು ವೆತೆಲು	
ವ್ಯಾಕಿಂಗು ವೆತೆಲು	
ಪರಿಷ್ಕರಿ	